

पारीक जाति का इतिहास भाग-३

हमारी कुलदेवियाँ

लेखक

रघुनाथ प्रसाद तिवाड़ी 'उमङ्ग'

प्रकाशक

तिवाड़ी मदनलाल पारीक शोध संस्थान, जयपुर

प्रथम संस्करण २०००

© लेखक के अधीन

पुस्तक प्राप्ति स्थान

१ एफ-३७ ए घीया मार्ग
बनीपार्क जयपुर

२ बनविहारी भवन
नाहरगढ़ रोड नुक्कड़
चादपोल बाजार जयपुर

प्रकाशक

तिवाड़ी मदनलाल पारीक शोध संस्थान
एफ-३७-ए घीया मार्ग बनीपार्क जयपुर

कम्प्यूटर कम्पोजिंग

एक्सीलेन्स कम्प्यूटर्स

१५९-ए नाहरगढ़ नुक्कड़
चादपोल बाजार जयपुर

मूल्य ३०१ रु मात्र

मुद्रक

राजस्थान प्रिन्टिंग वर्क्स
जयपुर

HAMARI KULDEVIYAN by Raghunath Prasad Tiwari Umang

विषय-सूची

●	भूमिका	१
●	प्राक्कथन	२८
●	आमुख	३३
माताएँ		
	माताओं के चित्र	
१	अम्बा अम्बिका बृहण वृद्धेश्वरी माता	८५
२	असनोत्तरी (अष्टोत्तरी) माता	१०१
३	आदिकुमारिका कुमारिका माता	१०५
४	आद्याशक्ति आद सगत माता	११७
५	करणी माता	१२३
६	काली भद्रकाली कालिका (वरदायिनी) माता	१५७
७	कुञ्जल माता	१६९
८	कैसरी माता	१७९
९	खीवज क्षेमजा माता	१८५
१०	चामुण्डा माता	१९३
११	चतुर्मुखी चित्रमुखी माता	२०३
१२	जाखण यक्षिणी माता	२२१
१३	जीण जयन्ती माता	२३३
१४	तारा माता	२५३
१५	त्रिपुरसुन्दरी तिपराय माता	२६१
१६	नारायणी नानण लाहना माता	२७५
१७	परा पराख्या पडाय पाडला पाढा माता	२९१
	पाण्डोख्या पाण्डुक्या माता	
१८	बीजल विद्युधुपा माता	३११
१९	ललिता माता	३१९
२०	सच्चियाय सुच्चाय माता	३२५
२१	समराय सकराय शाकम्भरी माता	३४३
२२	सुदर्शना सुद्रासना माता	३७३
२३	सुरसा सुरसाय माता	३८३
●	परिशिष्ट- १ आरती	३९५
	२ सदर्भ ग्रन्थ-सूची	३९७

आदिकुमारिका कुमारिका

असनोतरी (सिद्धिदात्री) पृष्ठ १०१

किन्नरिया - माताजी

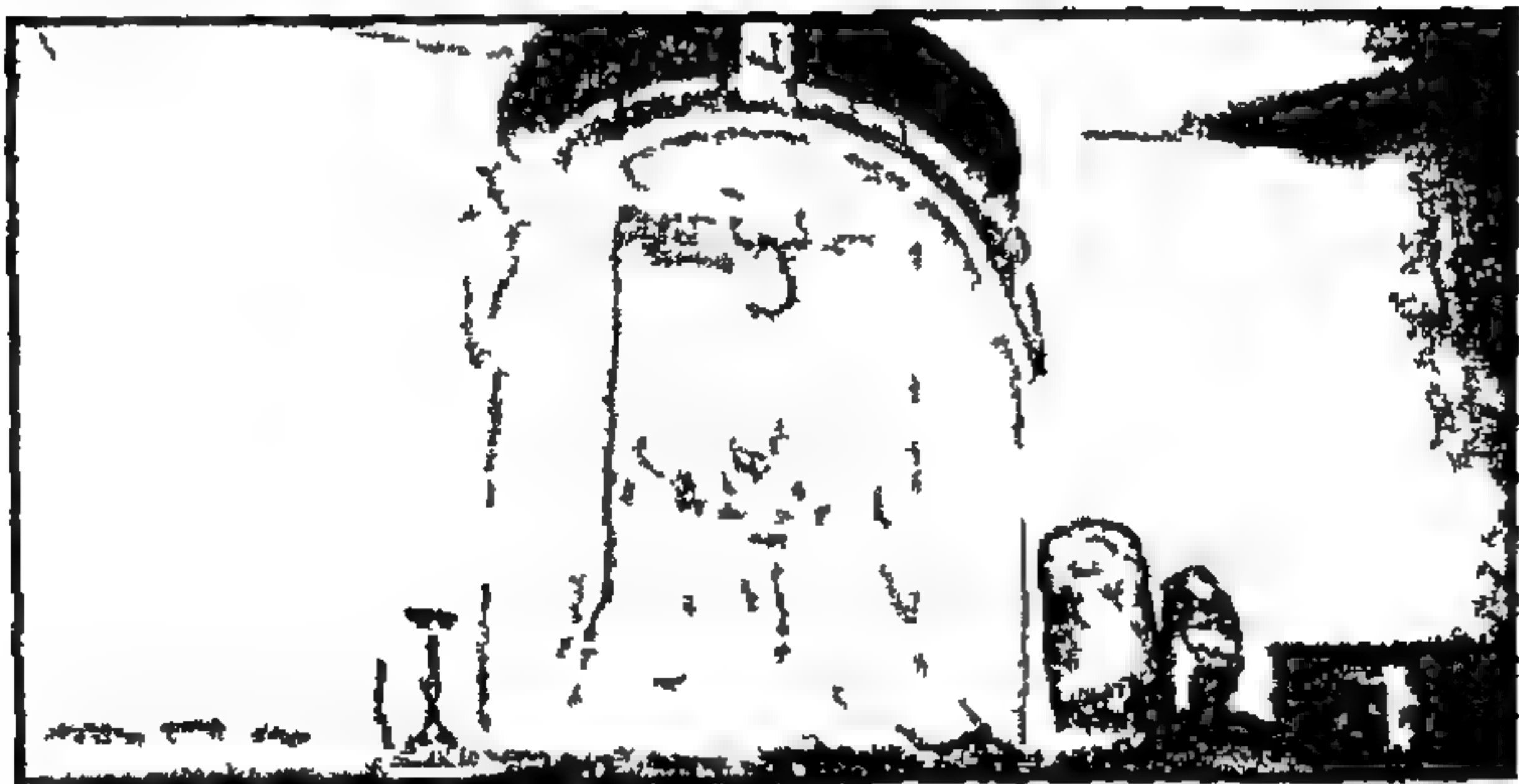

आद्याशक्ति भगवती दुर्गा

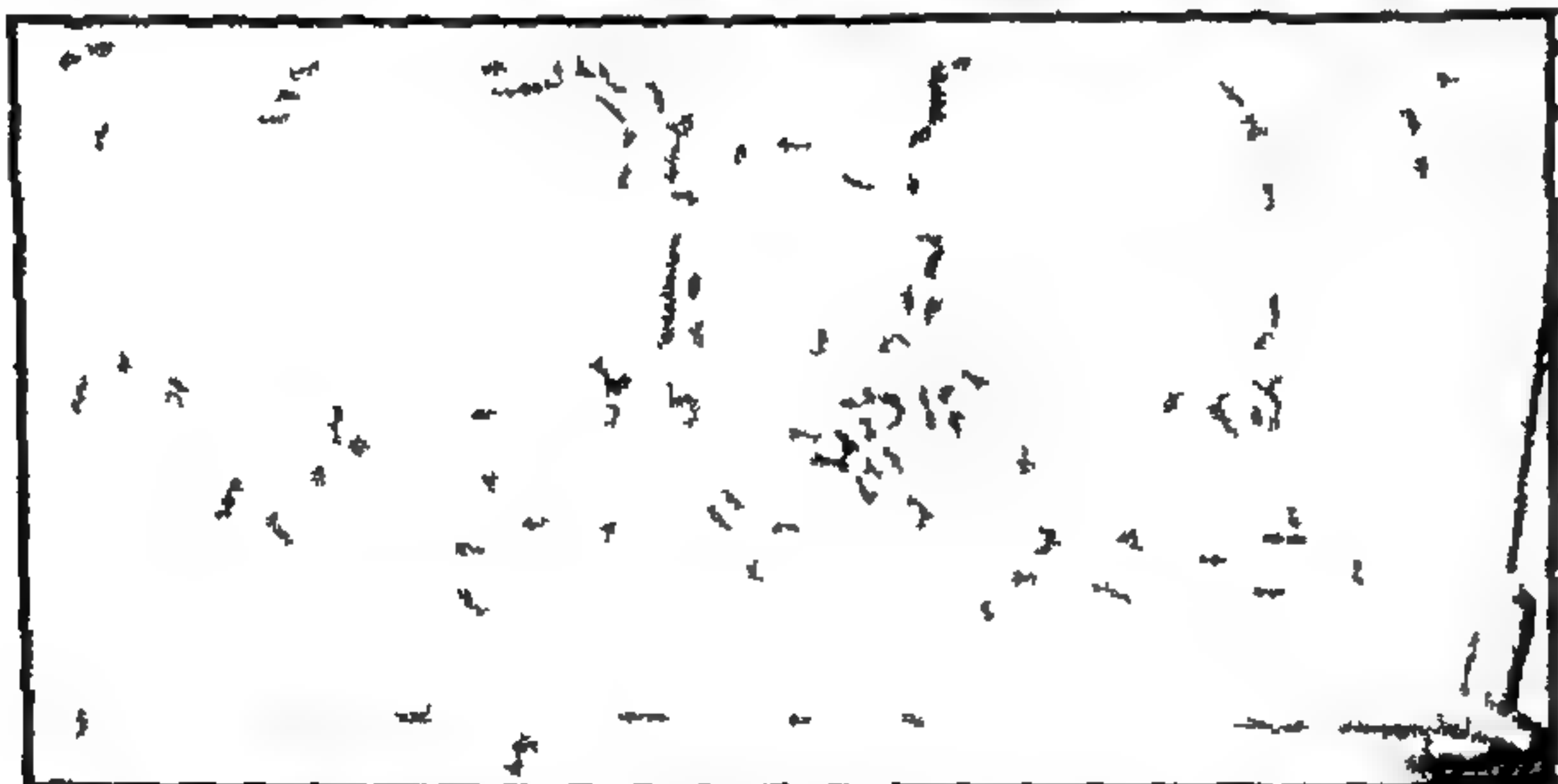
ब्राह्मजन्ममाता

कुजल माता (डेह - नागौर)

भद्रकाली (भकरी - गगौर)

पृष्ठ १५७(१६१)

भद्रकाली (त्योद काजीपुरा - साँगर) पृष्ठ १५७(१६४)

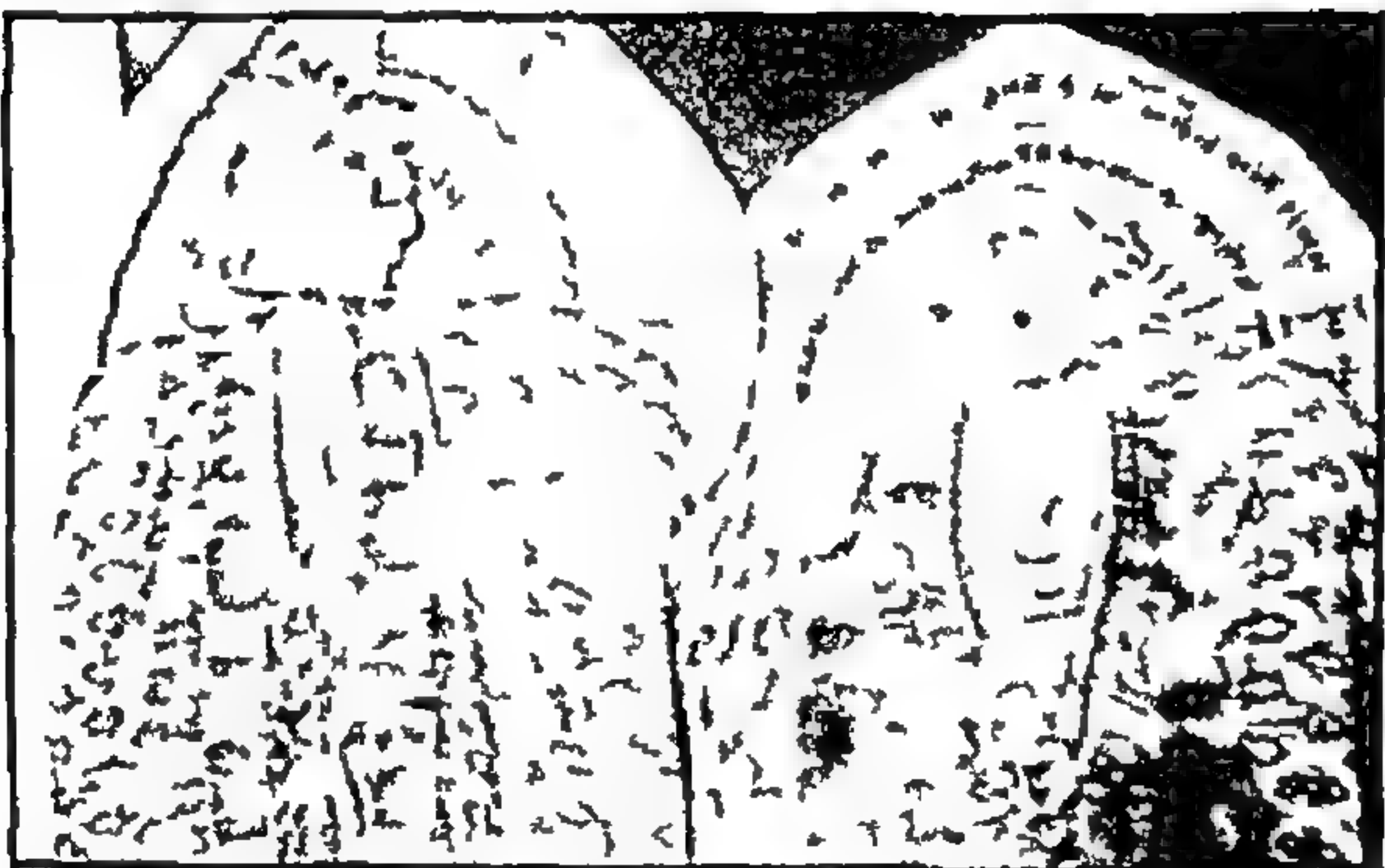

भद्रकाली (भवाल मेडता)

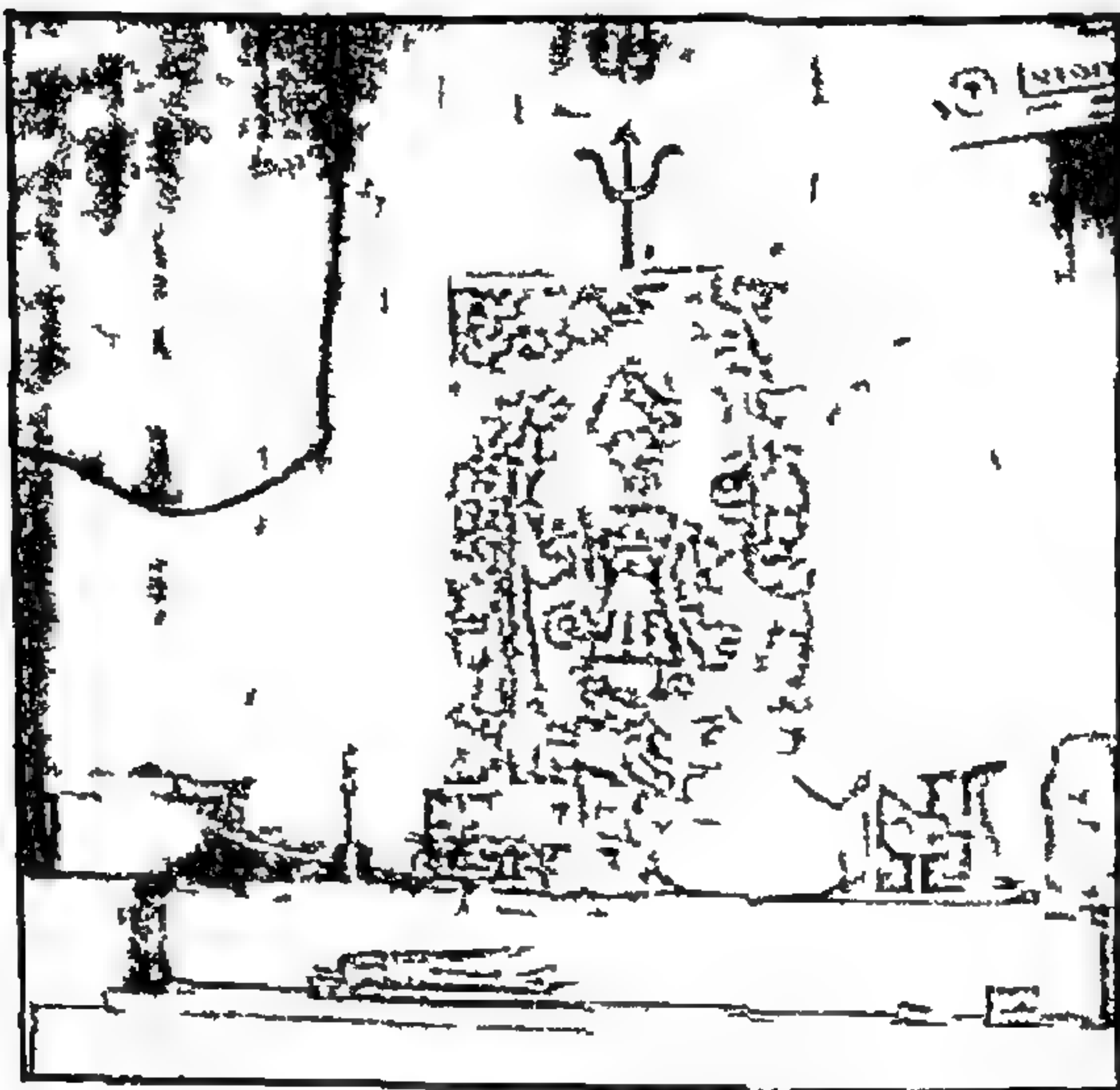
पृष्ठ १५७(१६०)

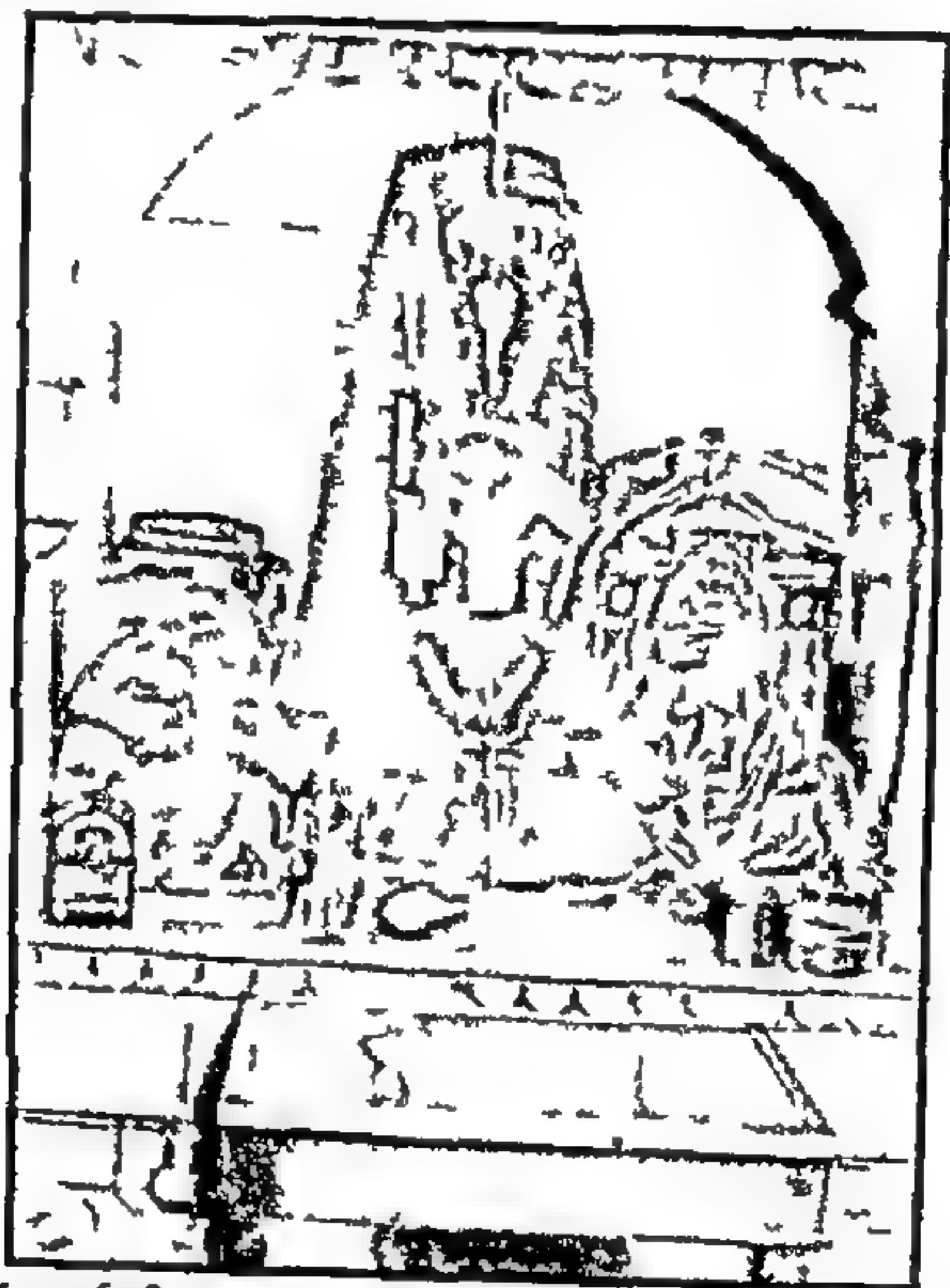
केसरी माता

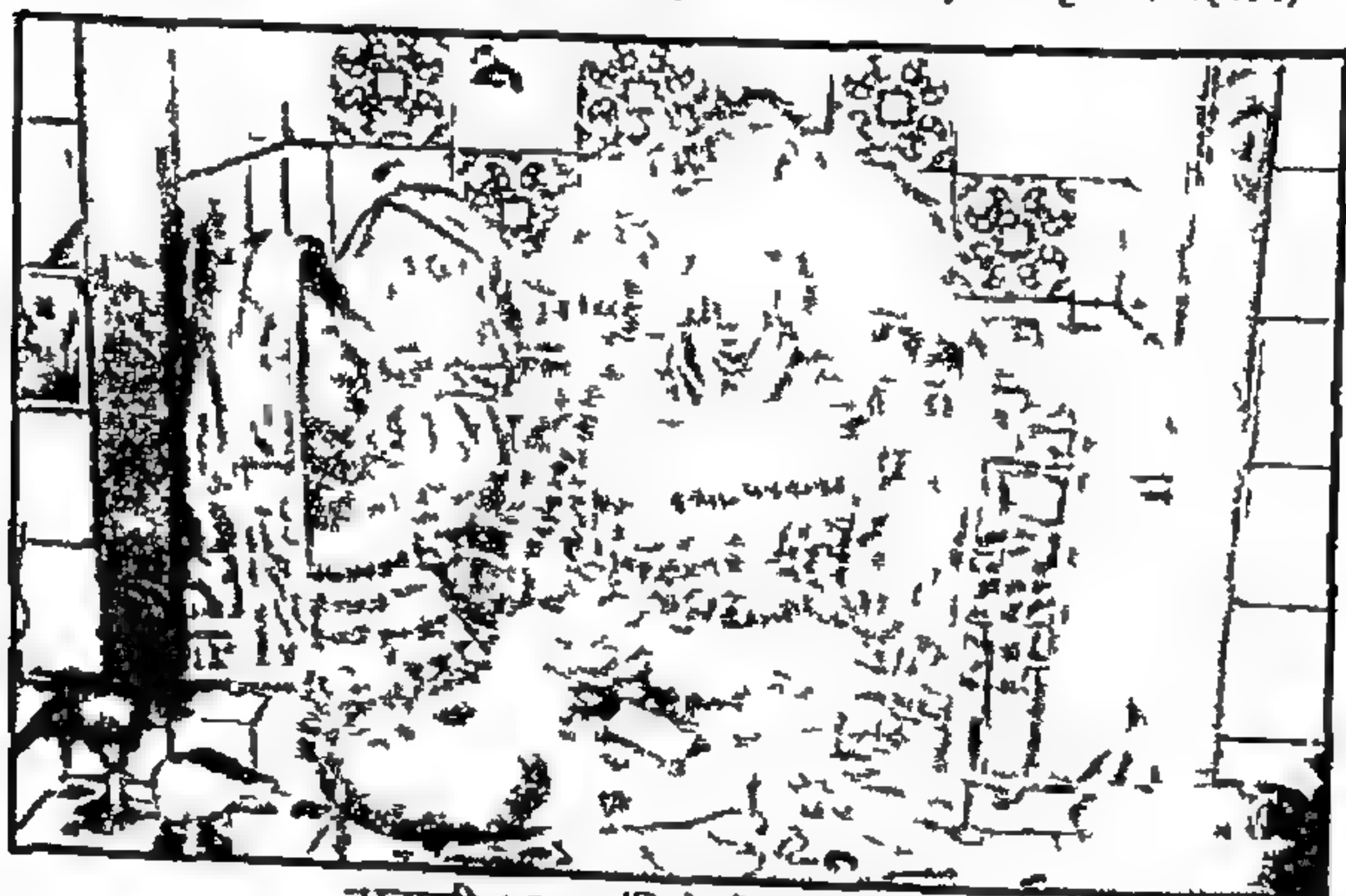
चामुण्डा माता खण्डेला पृष्ठ १९३ (२००)

खीवज क्षेमजा माता कठौति (नागौर) पृष्ठ १८५

ब्रह्माणी (चतुर्मुखी) माता - पल्लू (सरदारशहर) पृष्ठ-२०३(२१६)

ब्रह्माणी माता (त्रिवेणी - शाहपुरा)

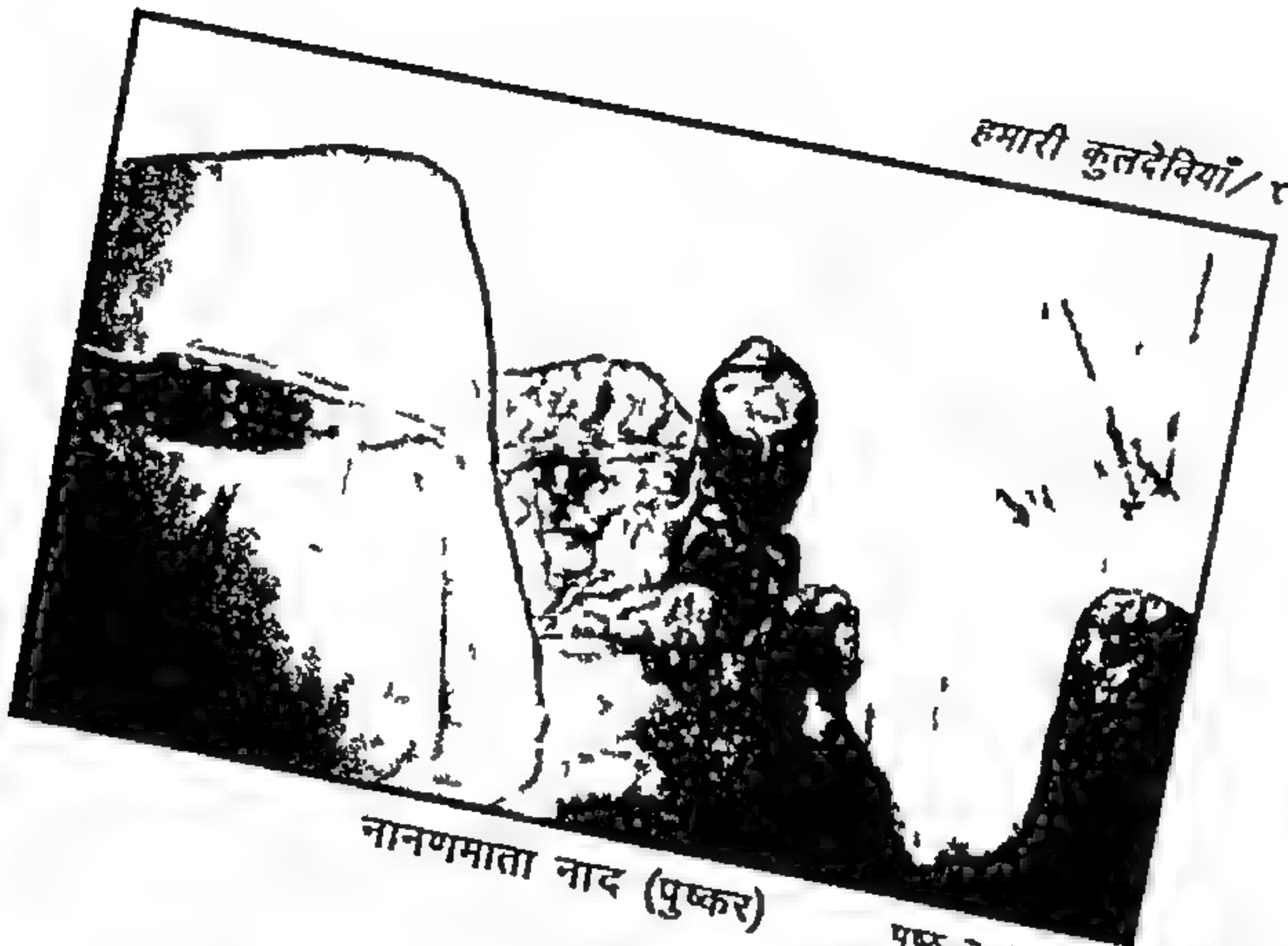
जीण माता

तारामाता पृष्ठ-२५३

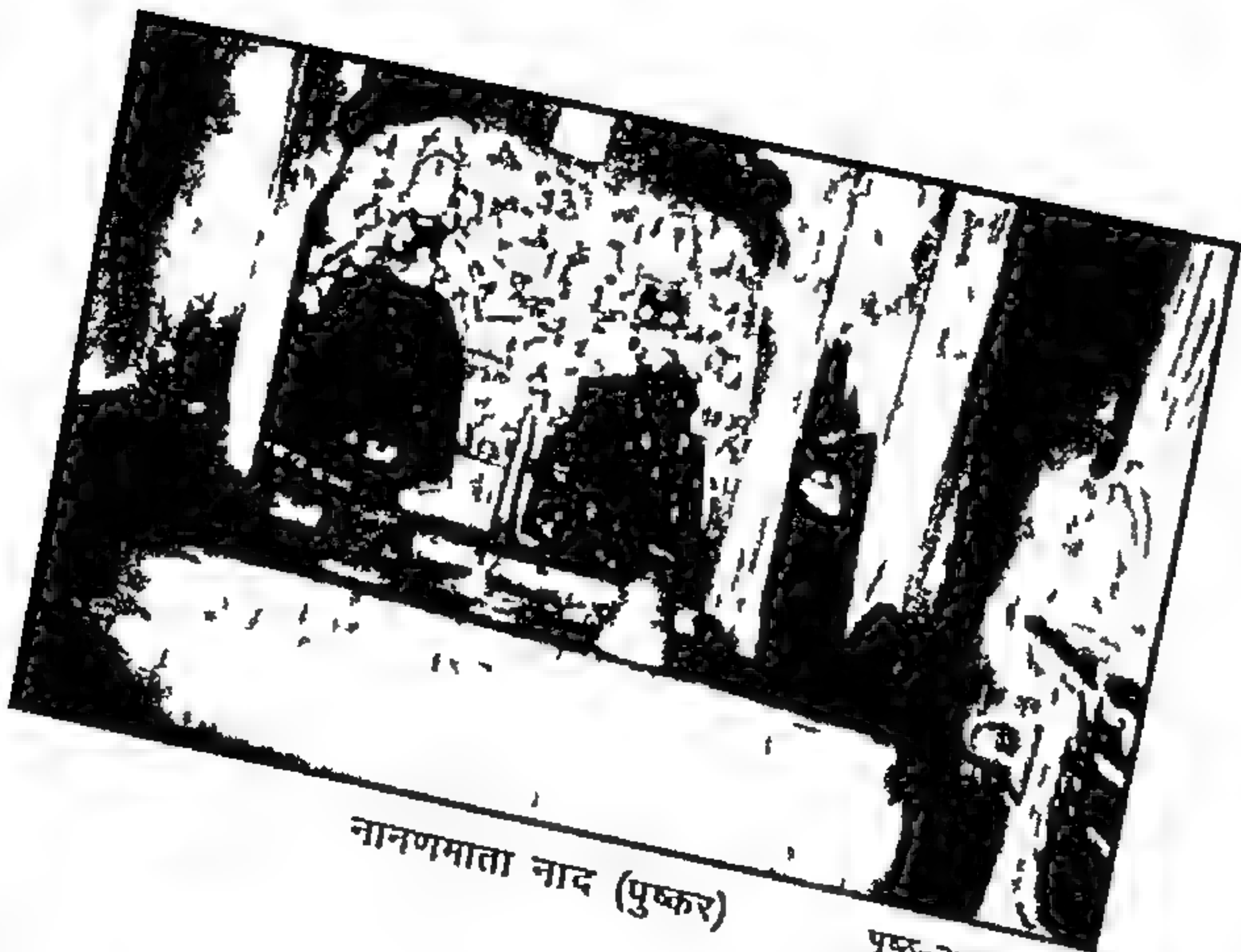

माता त्रिपुरसुन्दरी -- बाँसवाडा पृष्ठ-२६१(२७०)

नानणमाता नाद (पुष्कर)

पृष्ठ-२७५ (२८०)

नानणमाता नाद (पुष्कर)

पृष्ठ-२७५ (२८०)

पाण्डुक्यामाता - मेडता

पृष्ठ २९१(३०८)

परापाठाय माता - डीहवाहा

पृष्ठ २९१(३०२)

परा कन्याकुमारी

पृष्ठ २९१(२९८)

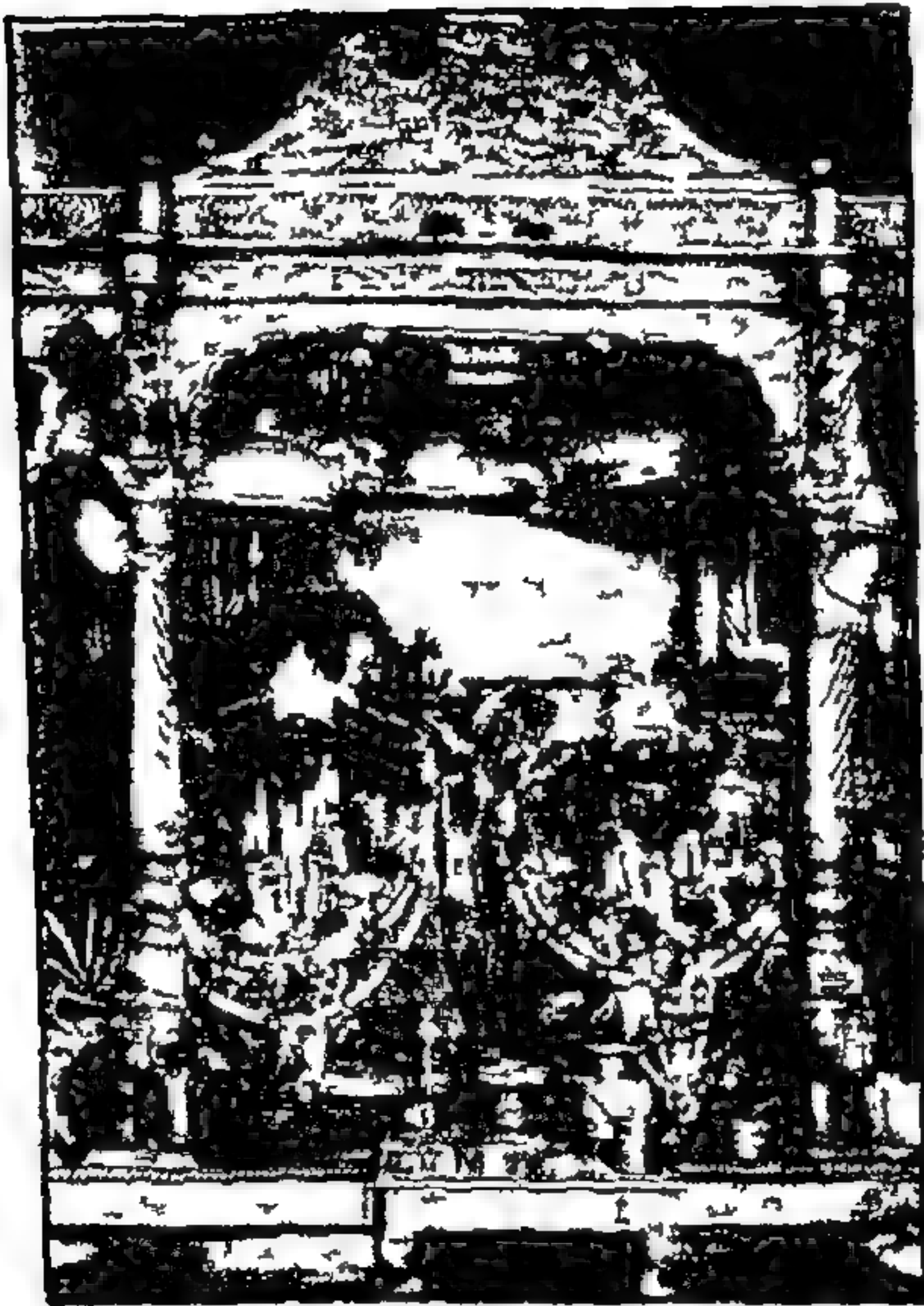
बिजल विद्युद्रुपा माता

कुण्डलिनी शक्ति स्वरूपा भगवती ललिता

સચ્ચિયાય માતા

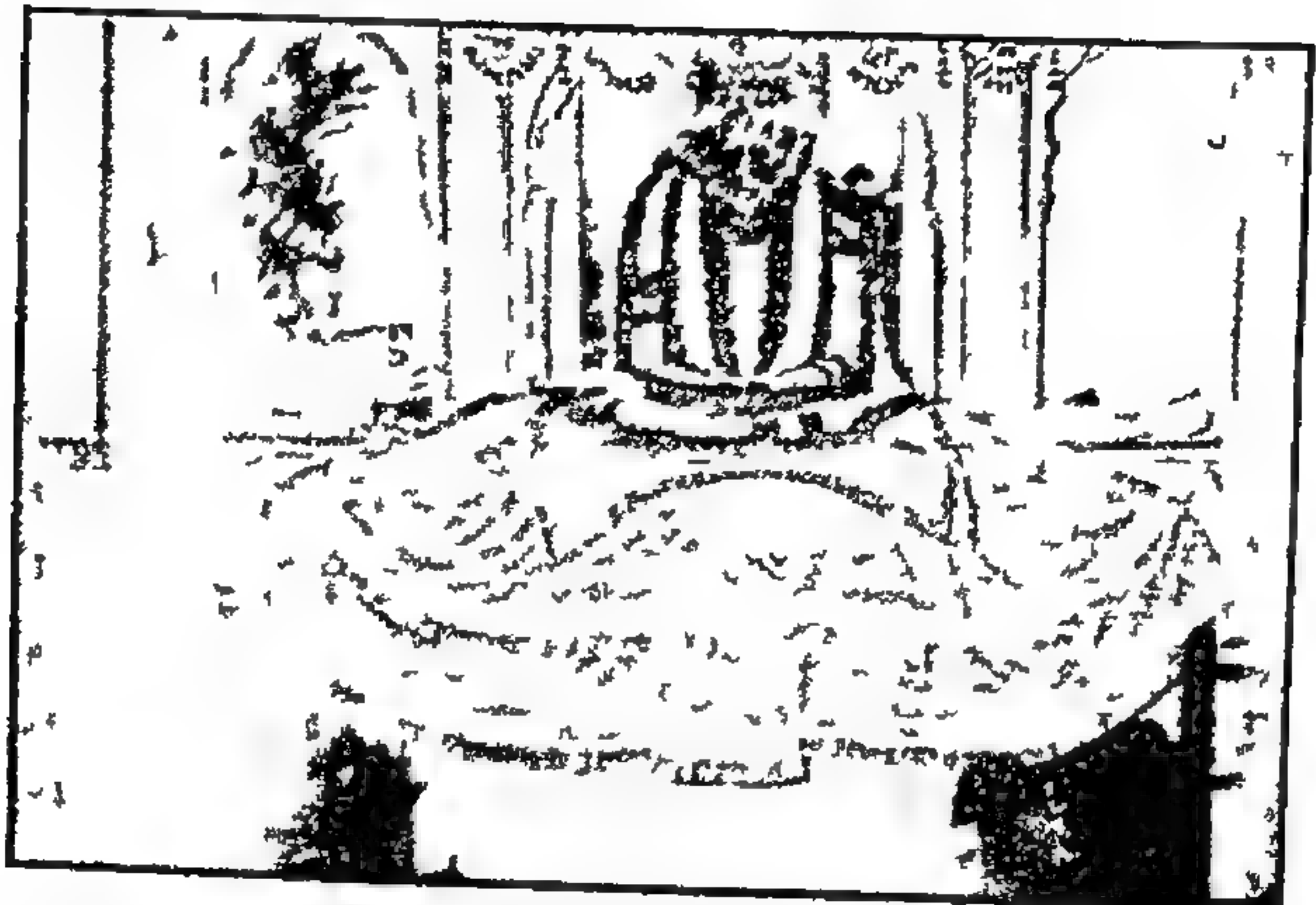
साकम्भरी
माता
सिकराय
(खण्डेला)

पृष्ठ ३४३ (३५३)

साकम्भरी माता

पृष्ठ ३४३ (३५३)

सुरसा सुरसाय मशा माता - आमेर पृष्ठ ३८३(३९१)

सुदर्शा गता - सुदर्शा पुरा (कायमसर) पृष्ठ ३७३(३७५)

हमारी कतदेवियाँ/११॥
परमश्रद्धेय पिताश्री मदनलालजी तिवारी (खण्डेला वाले)
की पुण्य-स्मृति में सादर समर्पित श्रद्धा-सुमन

श्री मदनलालजी तिवारी

जन्म पौष शुक्ला १ बुद्धवार वि.सं. १९६२ (२७ दिसम्बर १९०५ ई.)
निर्वाण चैत्र शुक्ला ८ (दुर्गाष्टमी) रविवार वि.सं. २०३१ (३१ मार्च १९७४ ई.)
जिनके स्नेहपूर्ण शुभाशीर्वाद के फलस्वरूप
प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन समभव हुआ

रघुनाथ प्रसाद तिवाडी उमङ्ग
लेखक

भूमिका

जो कुछ हम अपने चारो ओर देखते हैं, सुनते हैं, जिसका अनुमान करते हैं अथवा परिकल्पनाएँ करते हैं, वह सब आखिर है क्या ? उसका मूल कारण क्या है, विकास और स्थिति का क्या रहस्य है और अन्त में इसका विलय कैसे, कहाँ हो जाता है ? यह एक अत्यन्त प्राचीन अथवा शाश्वत प्रश्न है—

कि कारण ब्रह्म कुत स्म जाता
जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठा ।
अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥
(श्वेताश्वतरोपनिषत् १-३)

जगत् का कारण क्या है, हम लोगो के जन्म का कारण क्या है, हम कैसे जी रहे हैं, अन्ततोगत्वा हमारी स्थिति कहाँ है, विपरीत परिस्थितियों में भी हम किस कारण से टिके हुए हैं ? इत्यादि—

वेद से इसका उत्तर मिलता है—

‘पुरुष एवेद सर्व यद्भूत यच्च भाव्यम्’ यह जो कुछ है, हो चुका है और होने जा रहा है वह सब पुरुष ही है। यह पुरुष कौन ? क्या वह अकेला यह सब कुछ कर रहा है ? पुरुष प्रजापति है, वही इस महती सृष्टि-प्रक्रिया में छन्द, स्पन्दन या फड़कन के रूप में अभिव्यक्त होता है।

प्रजापतिरेव छन्दोऽभवत्
(शतपथ ब्राह्मण ७ २ ३ १०)

यह प्रजापति ओर छन्द क्या है ? कल्पना कीजिए, अतीत के अतीत काल में एक ऐसा युग था जब कुछ भी नहीं था— सर्वत्र अन्धकार था, तम ही तम छाया हुआ था, कोई लक्षण प्रत्यक्ष नहीं था, न कोई जानने वाला

था, न कुछ ज्ञात था।^१ उस प्रशांत अवस्था में, जो एक तरंगहीन, क्षोभविहीन परमप्रशांत अधिकार के सागर के समान थी, न जान कैसे, कब, कहा से और क्यों एक प्रकार का स्पन्दन या फडकन पैदा हुई, बुदबुदे से उठे और तरंगो उत्पन्न हुई। ये बुदबुदे या केन्द्रबिन्दु व्यक्त हुए अथवा हिरण्यगर्भ में से हिरण्यरूप में प्रकट हुए। हिरण्य का अर्थ व्यक्त, प्रकाशमान या तेजो-युक्त है और अव्यक्त, अप्रकाशित एवं अधरूपपूर्ण स्थिति का नाम हिरण्यगर्भ है। वह परम प्रशान्त, अस्पन्द, अज्ञात जो कुछ भी है वही परब्रह्म है। उसमें स्वगुणा से युक्त देवात्मशक्ति निगूढ रहती है। देव अर्थात् द्युतिमान् स्वप्रकाश, आत्म अर्थात् चित्-शक्ति और स्वगुण अर्थात् सत्त्व, रज और तम नामक गुणों का सम्मिलित रूप अचित्शक्ति है। जब तक वह परब्रह्म परम प्रशान्त रहता है उसमें वह शक्ति समान रूप से व्याप्त रहती है परन्तु स्पन्द के कारण वैपम्यावस्था उत्पन्न होते ही उस शक्ति-समुद्र में असंख्य बिन्दु अथवा केन्द्र व्यक्त होगए। यही शक्ति का उद्भव या प्रादुर्भाव कहा जाता है। यही महाशक्ति का उन्मेष है जिससे जगत् का उदय होता है और इसी के निमेष से प्रलय हो जाता है।^२ इसी महाशक्ति को आद्या शक्ति कहते हैं— इसी से ससार का आदि अथवा आरम्भ होता है।

१ तादि नकी नकी जदि तावड़ आभ न उगण अस न अनड़।
क्रम न धम्म नकी जदि काळी घहमड रूप नमी विगताळी ॥१०॥
माताजी की वचनिका

२ निमेषान्मेषाभ्या प्रलयमुत्पद्यति जगती
तवत्याहु सन्ता धरणिधराजन्यतनये।
तदुन्मेषाज्जात जगत्पिप्पशश्च प्रलयत
परिजातु शङ्ख परिहृतनिमेषास्तव दृश ॥
(शङ्कराचार्यकृत-आनन्दलहरी)

ह पर्वतराज हिमालय की पुरी। सन्ता का मत है कि आपक पलक मारत ही जगत् का प्रलय हो जाता है और पलक उघाड़त ही उसका उदय हो जाता है। अन्न की बार दृगा का उन्मेष होन से जा यह ससार बन कर छड़ा हो गया है वह कहीं पुन प्रलय क गर्भ में न समा जाय इसीलिए शायद आपन पलक मारना छोड़ दिया है।

— देवताओं की आँखें नहीं झपकती हैं ऐसी मान्यता है।

अइयो सगति अनत प्रणत किया सारी प्रथी।

मुन्ताळी मैमत सतखी तूही ज रिधु ॥२१॥

— माताजी की वचनिका

परात्पर विभु अपनी ही शक्ति से आवृत (ढके हुए) हैं। वह कहीं से आवृत ओर कहीं अनावृत है, इन दोनों ही स्थितियों को साक्षी रूप में देखते रहते हैं।

य स्वात्मनीद निजमाययाऽवृत क्व च तत्तिरोहितम्,
अविद्धद्ग साक्ष्युभय तदीक्षते सोऽवतु माम् परात्पर ॥

अनावृत भाग और आवृत भाग दोनों ही परमात्मा के अविच्छिन्न भाग हैं। आवृत भाग ही ससार है। यह परमात्मा की अपनी ही मायाशक्ति से आच्छन्न है। यह माया ही आद्याशक्ति कही गयी है। इसके विविध भेद हैं। ज्ञान, बल और क्रिया इसके स्वाभाविक रूप हैं। ज्ञान से पदार्थ (वस्तु) का बोध होता है, बल से उसका परीक्षण किया जा सकता है और क्रिया से उसका उपयोग होता है। इस तिकड़ी से ही जगत् की समस्त वस्तुएँ नियमित हैं।

यत्किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमित वस्तु त्रिवर्गादिक
तत्सर्वं त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्येति ते तत्त्वतः ॥

—लघुस्तव, १६

ससार में जितनी भी त्रिवर्ग से युक्त वस्तुएँ हैं वे सब त्रिपुर नाम्नी शक्ति के ही रूप हैं।

यही नहीं, ससार की सभी वस्तुओं में शक्ति का निवास है। स्वयं ईश्वर भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। जब शक्ति विश्वजननव्यापार में प्रवृत्त होती है तभी ससार की रचना और विस्तार होता है। अकेला ईश्वर कुछ नहीं करता।

शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु
न चेदेव देवो भवति शक्तः स्पन्दितुमपि ॥

अकेला शिव तो शक्ति के बिना हिल-डुल भी नहीं सकता। शिव शब्द ही (इ) मात्रा के बिना 'शव' होकर रह जाता है।

इस प्रकार शक्ति ही जगत् के अणु-अणु में व्याप्त है। जितनी विधाय है वे सब शक्ति के ही भेद हैं तथा ससार में जितने स्त्री पदार्थ हैं वे सब शक्ति के ही रूप हैं।

विद्या समस्तास्तव देवि भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु।

त्वयैकया पूरितमम्बयेतत्, का ते स्तुति स्तव्यपरा परोक्ति ॥६॥

— श्री दुर्गासप्तशती, ११-६

देवी! सम्पूर्ण विद्याए तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप है। जगत् में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब! एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एक परा वाणी हो।

नवदुर्गा आद्या महाशक्ति को दुर्गा कहा गया है क्योंकि इसका रहस्य दुर्गम है। आदि में दुर्गा के नव स्वरूप माने गये हैं यथा—

प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी।

तृतीय चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् ॥

पंचम स्कन्दमातेति षष्ठ कात्यायिनीति च।

सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् ॥

नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता ।

उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥

इन नामों से दुर्गा के प्राकट्य और विकास का क्रम ज्ञात होता है, यथा प्रथम शैलपुत्री अर्थात् यह हिमालय की पुत्री है। फिर क्रमशः इनका विकास हुआ।

माता के प्रथम स्वरूप का नाम शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री, पार्वती आदि पड़े।

नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्त्व और शक्तियां अनन्त हैं। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है।

शक्ति के दूसरे स्वरूप का नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। इन्होंने नारद के उपदेश से भगवान् शंकर का पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यन्त कठोर तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात् ब्रह्मचारिणी नाम से कहा गया। तपस्या के क्रम में इन्होंने पति का भी खाना बन्द कर दिया इसलिए इनका नाम अपर्णा भी हुआ।

इसी आदि प्रकृति ने रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति है- वही सर्वत्र देदीप्यमान है।^१

सम्पूर्ण सृष्टि का अन्तर्भाव प्रतिष्ठा, ज्योति और यज्ञनामक शक्तियों के अन्तर्गत हो जाता है। सृष्टि का मूल कारण अक्षर-पुरुष सब से पहले इन्हीं तीन रूपा में विकसित होता है। प्रत्येक पदार्थ में स्थितितत्त्व अथवा शक्ति होती है जिससे उसमें ठहराव या अस्तित्व आता है। इस शक्ति का नाम ब्रह्मा है। 'ब्रह्मा वै सर्वस्य प्रतिष्ठा' वही सृष्टि की मूलाधार शक्ति है। उत्पन्न होने वाली समस्त वस्तुओं में पहले प्रतिष्ठा का जन्म होता है। गतिसमुच्चय का नाम ही प्रतिष्ठा है। गति दो प्रकार की है, एक सब ओर जाने वाली गति, जो सर्वतो दिग्गति कहलाती है और दूसरी दो विपरीत दिशाओं में जाने वाली गति। इन दोनों के समन्वय से स्थिति उत्पन्न होती है। यही प्रथम सृष्टि है। स्थिति के अनन्तर क्रिया उत्पन्न होती है। बीज जब पृथ्वी में ठहर जाता है तदन्तर अकुरित होने की क्रिया होती है। प्रतिष्ठा के बाद नाम, रूप और कर्म के सम्बन्ध से वस्तु को स्वरूप प्राप्त होता है अर्थात् नाम, रूप और कर्म ही उस वस्तु का भान कराते हैं। यह भाति अथवा ज्योतिशक्ति ही इन्द्र के नाम से अभिहित है। स्वरूप प्राप्त होने के अनन्तर वस्तु में अन्न का आदान और विसर्ग होने लगता है। अन्न से तात्पर्य उस तत्त्व से

१ दवी ती दीवाण त्रिहृ लाक में ताहरी।

विसन रुद्र ब्रह्माण्ड आद हि सिरज्या ईसुरी ॥२०॥

— माताजी की वचनिका

शब्दाना जननी त्वमत्र भुवन वाग्वादिनीत्युच्यते

त्वत्त कशववासद्यप्रभृतयोऽप्याविर्भवन्ति धुम्।

लीयन्त खलु यत्र कल्पविरतौ ब्रह्मान्यस्त प्यमी

सा त्व काचिन्चिन्त्यरूपमहिमा शक्ति परा गीयते ॥१५॥

— लघुस्तव

ह माता आप ही शब्दों (शब्दब्रह्म) की जननी हैं इसीलिए आप वाग्वाग्निनी नाम से समस्त भुवना में विद्यमान हैं विष्णु ब्रह्मा और इन्द्रादिक सभी शक्तियाँ आप ही से आविर्भूत होती हैं और कल्पान्त में आप ही में लीन हो जाती हैं। आपका रूप और महिमा का ठीक ठीक चिन्तन करना कठिन है, इसीलिए पराशक्ति के नाम से आपका स्तवन किया जाता है।

है जिसके आदान और विसर्ग से प्रतिष्ठा की स्थिति बनी रहती है। जड और चतन सभी अन्न का आदान और विसर्ग करते हैं। जो शक्ति तत्तत्पदार्थ की स्थिति कायम रखने के लिए अन्न को खींचती है उसी का नाम विष्णु है। अन्न की सज्ञा साम है। अन्न को खींचकर जिसमें आहुति दी जाती है वह अग्नि है। साम की आहुति से अग्नि की प्रतिष्ठा बनी रहती है, वह घोर, उग्र अथवा रुद्र नहीं होता। इस प्रकार विष्णु, सोम और अग्नि नामक शक्तियों के द्वारा यज्ञसृष्टि होती रहती है। यह सृष्टि की तीसरी सीढ़ी है। यही यज्ञ है, विष्णु है— 'यज्ञो वै विष्णु ।' इसमें विष्णु, सोम और अग्नि शक्तियों का अन्तर्भाव रहता है। ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, अग्नि और सोम ये पाँचों ही अक्षरब्रह्म की शक्तियाँ हैं और इनसे पञ्चाक्षरसृष्टि संभव होती है।

साम अन्न है और अग्नि अन्नाद अर्थात् अन्न को खाने वाला। जब तक अन्नाद को अन्न मिलता रहता है, वह शान्त रहता है— उसकी शक्ति बनी रहती है। अग्नि ही रुद्र है। सोम-तत्त्व अथवा शक्ति के संयोग से वह शान्त होकर शिव बन जाता है। जब तक अन्न की आहुति नहीं दी जाती वह अग्नि रुदन करता है इमीलिए रुद्र कहलाता है। अन्नाहुति ही वह शक्ति है जो रुद्र को शिव अर्थात् कल्याणकारक बनाती है। सूर्य साक्षात् अग्नि है, रुद्र है। औषधि, वनस्पति आदि रस-गर्भित पदार्थों से वह अन्न का आहरण करता है तभी तक 'कल्याणा का निधान' बना रहता है। अन्नाहुति बन्द होने पर रुद्ररूप बनकर सहारक बन जाता है। तात्पर्य यह है कि शिव का शिवत्व शक्ति के समन्वय पर निर्भर है। अव्यय-पुरुष की चिद्धनशक्ति का ही नाम साम है। वह विशाल अन्तरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त रहती है, वही इन्द्र, रुद्र, विष्णु ब्रह्मादि-शक्तियों को स्व-स्वरूप में कायम रखती है। इसी का नाम महामाया है, यही हिरण्मय सोम-रुद्र को शिव बनाने वाली हैमवती (हिमभाव-सम्पन्ना) उमा है, शक्ति है। इस महाशक्ति का आलम्बन प्राप्त किये बिना ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो सकता।

ऊपर कह चुके हैं कि चिद्धन अव्ययपुरुष की चित्-शक्ति ही जगत् का कारण है। पञ्चाक्षर-सृष्टि में इन्द्र, अग्नि और सोम इन तीन देवताओं की समष्टि को शिव-नाम से अभिहित किया जाता है। अग्नि और सोम के योग से ही जगत् बनता है— 'अग्नीषोमात्मकं जगत्'— इन्द्र उसका भा, ज्योति

अथवा रूप प्रदान करता है। शिव से शक्ति का समन्वय होने पर वह परिणामी हो जाता है। शिव अधिष्ठान है और शक्ति उसकी अधिष्ठात्री, दोनों में अभिन्नता है। शक्ति ओर शक्तिमान के मिले हुए विलास का ही परिणाम जगत् है। अकेला ब्रह्म अथवा शिव जगत् का कारण नहीं हो सकता क्योंकि वह निर्विकार है।

शक्तिजात हि ससार तस्मिन् सति जगत्त्रयम् ।
तस्मिन् क्षीणे जगत् क्षीण तच्चिकित्स्य प्रयत्नत ॥

यह ससार शक्ति का ही कार्य है। शक्ति के आविभाव से तीनों ही जगत् उत्पन्न होते हैं और शक्ति का तिरोभाव होने पर उनका अभाव हो जाता है अतः उसी शक्ति का चिन्तन करना चाहिए।

शिव की यह शक्ति दृश्यमात्र जगत् में, प्रत्येक शरीर में और जड़-चेतन-पदार्थ में विद्यमान है। चेतन की चेतनता और जड़ की जड़ता यही है। यह अव्यक्तरूप से दृश्य-अदृश्य जगत् में व्याप्त है और विश्व में अनेक रूपों में अभिव्यक्त होती है^१, यथा— विष्णुमाया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, तृष्णा, क्षान्ति, जाति, लज्जा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, दीप्ति, तुष्टि, पुष्टि, भ्रान्ति आदि।^२ भक्त भी अपनी-अपनी भावनानुसार दुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, अन्नपूर्णा, राधा, सीता, श्री-नामा से इसी महाशक्ति की आराधना करते हैं, अथवा—

देशकालपदार्थात्मा यद्वस्तु यथा यथा ।
तत्तद्रूपेण या भाति ता श्रये सविद कलाम् ॥
(यागिनीहृदयतन्त्र)

१ अन्तःस्थिताप्यखिलजन्तुषु तन्तुरूपा
विद्यातस्य बहिरिहखिलविश्वरूपा ।
का भूरि शब्दरचना वचनातिगासि
दीन जन जननि ! मामय निष्प्रपञ्चम् ॥

२ प्रथमा विष्णुमाया च द्वितीया चेतना तथा
बुद्धिर्निद्रा क्षुधा छाया शक्तितृष्णावथाष्टमी ॥
क्षान्तिर्जातिस्तथा लज्जा शान्तिः श्रद्धा च कान्तिका ।
लक्ष्मीर्वृत्तिः स्मृतिश्चैव दया दीप्तिस्तथैव च ॥
तुष्टिः पुष्टिस्तथा माता भ्रान्तिः सर्वात्मिका तथा ॥

जो देश, काल, पदार्थ और आत्मा भेद से वस्तुओं के पृथक् पृथक् रूपों में व्यक्त होता है— ब्रह्म की उसी सवितृकला^१ का आश्रय ग्रहण करता है।

सवितृकला के सोपाधिक विविध रूप मायाशक्ति के परिणाम है। माया अपरिच्छिन्न ब्रह्म को परिच्छिन्न या मापने योग्य-सा बना देती है। जिससे मापा जा सके वह माया अथवा वह परमचैतन्य की नैसर्गिकपूर्णता को आवत करके जीव को भूलभूलैया में डाल देती है और वह उस स्व-स्वरूप की पूर्णता को न पहचानता हुआ माया (यह वह नहीं है, इस भाव) के चक्कर में पड़ जाता है।

पहले कह चुके हैं कि यह सब कुछ 'पुरुष' है। पुरुष से सामान्यरूप में जीव वा मनुष्य का ही अर्थ नहीं लेना है अपितु सृष्टि का प्रत्येक कण, सूक्ष्मातिसूक्ष्म अणु भी चैतन्यरूप पुरुष है जिसका प्रकृतिरूपा शक्ति से एकीभाव है। ब्रह्मांड का एक-एक रजकण या अणु-परमाणु अपनी परिच्छिन्नता या आणवी चेतना को अभिव्यक्त करता है।

लोक में हम पदार्थों की शक्ति उनकी गति से मापते हैं। गति ही शक्ति है। किसी में चलने-फिरने, कार्य करने, भार उठाने, सोचने-समझने आदि की जो सामर्थ्य या गति होती है उसको शक्ति कहते हैं। इसी प्रकार जिनको हम जड़ अथवा अचेतन पदार्थ कहते हैं उनमें भी किसी स्थान पर टिके रहने, भार को रोकने स्वयं भारशील होने की शक्ति का माप हम करते हैं। शक्ति तन्तु रूप में सभी पदार्थों में अनुस्यूत है। शक्तिगहित पदार्थ का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं रहता। उसका अन्तर्भाव कहाँ, कैसे होता है, यह लम्बा विषय है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं और जिसको अचला कहते हैं वह स्वयं गतिमयी है। उसमें गति भी एक तरह की नहीं, कई प्रकार की है। पहले वह अपनी धुरी पर घूमती है और इधर-उधर मड़लाती भी रहती है। धुरी पर घूमने के परिणामस्वरूप दिन-रात का लक्ष्य हम करते हैं परन्तु मण्डलाने की गति बहुत

१ सवत्न से पूर्व अवस्था में परमज्ञान की रक्षा पर सवितृ होती है। सवत्न अथवा स्पन्दन के अनन्तर प्राणविक्रम ज्ञान के आधार पर वही सवितृ विविध कलाओं के रूप में व्यक्त होती है। सत्यगुरु ईश्वर रूप विष्णु ब्रह्मा अग्नि साम अथवा चन्द्रमा की सब मिलाकर १४ कलाएँ मानी गई हैं। इनका विवरण सौभाग्यलाल आदि ग्रन्थों में दाना ग्रहित।

नवदुर्गाओं में तीसरी शक्ति का नाम चन्द्रघण्टा है। इनका यह स्वरूप पराशान्तिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घण्टे के आकार का अर्धचन्द्र है इसी कारण इन्हें चन्द्रघण्टा देवी कहा जाता है।

देवी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्माण्डा है। अपनी मद (हल्की) हँसी द्वारा अण्ड अर्थात् ब्रह्माण्ड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्माण्डा देवी के नाम से कहा गया। कूष्माण्ड कुम्हड़े (कद्दू-कोळा) को कहते हैं जिसकी बलि इनको सर्वाधिक प्रिय है।

भगवती का पाचवा स्वरूप स्कन्दमाता का है। स्कन्द शिव के पुत्र का नाम है, यह कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी माता होने के कारण ही इनका नाम स्कन्दमाता हुआ। कमल इनका आसन है इसलिए इनको पद्मासना (कमलासना) कहते हैं। सूर्यमण्डल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज कान्ति से सम्पन्न हो जाता है।

दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायिनी है। कत नामक ऋषि के पुत्र कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध कात्यायन उत्पन्न हुए। इनकी पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम कात्यायिनी हुआ। महर्षि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनकी पूजा की इसलिए इनका नाम कात्यायिनी हुआ।

भगवती दुर्गा का सातवा स्वरूप कालरात्रि का है। यह दिखने में अत्यन्त भयानक और काली होने पर भी सदैव शुभ फल ही देने वाली है इसी कारण इनका एक नाम 'शुभङ्गरी' भी है।

शक्ति का आठवा स्वरूप महागौरी है। इनको आठ वर्ष की बालिका के रूप में पूजा जाता है, 'अष्ट वर्षा भवेद गौरी'। शिवजी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने घोर तपस्या की। इसी के क्रम में इनके शरीर का रंग काला पड़ गया परन्तु भगवान शिव ने गंगा जल से मल-मल कर स्नान कराया तब यह विद्युत्-प्रभा के समान कातिमती-गौर हो गई, तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा।

देवी का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री का है। यह सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है।

इन्ही देवियों के विभिन्न रूप देश-काल और मान्यता के आधार पर सर्वत्र प्रचलित हुए यहाँ तक कि देश-काल-कुल और व्यक्तियों के आधार पर इनके नाम बनते चले गये।

माता दुर्गा स्वयं शक्तिस्वरूपिणी जगन्माता है। उन्होंने ही अपनी मानव सन्तति को शक्ति प्रदान की है। केवल यही नहीं, उन्होंने विविध लीलाओं के उदाहरण से यह भी सिद्ध कर दिया कि हम अपनी शक्ति को कहाँ और किस प्रकार काम में लाना चाहिए।

अद्भुत लीलामयी महाशक्ति की ही सत्ता सम्पूर्ण पदार्थों में चेतना रूप में सर्वत्र विद्यमान है। यही नहीं जड़ पदार्थ भी शक्ति से विहीन नहीं है। यदि शक्ति नहीं तो पत्थर पर पत्थर कैसे टिका रहे? जल में गति कहाँ से आये?

किसी न किसी कार्य का सम्बन्ध भी किसी विशेष देवता या देवी से स्थापित होने लगा— यहाँ तक कि विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं को भी देवी का रूप माना गया यथा दुर्गा सप्तशती में आया है कि—

जो देवी सब प्राणियों में क्षुधारूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में क्षान्ति (क्षमा) रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जारूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है जो देवी सब प्राणियों में कान्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारम्बार नमस्कार है।
(८/२३-५५)

परमात्मका का विष्णुस्वरूप अणु-अणु में व्याप्त है। इसी प्रकार उसकी महाशक्ति भी प्रत्येक अणु में अनुप्रविष्ट है। इस प्रकार जगत् का प्रत्येक अणु देवस्वरूप एवं देवीस्वरूप है। इसीलिए प्रत्येक पत्थर को देवता रूप मान लिया जाता है। उसी में देवी भी है। व्रणांकित पत्थर को शीतला माता के रूप में पूजा जाता है, यह सब जानते हैं। देवी का यह व्यापक रूप सर्वत्र पूजित

हुआ। अपनी-अपनी श्रद्धानुसार लोगो ने देवी का नाम और रूप निर्मित कर लिया, इसीलिए देवी को विश्वव्यापिनी कहा गया है। विभिन्न समुदायो, क्षेत्रों और स्थानों में वहा के रहने वाले लोगो की मान्यतानुसार देवी का स्वरूप निर्धारित हुआ। इस प्रकार लोकदेवी, ग्राम देवी और कुल देवी आदि के रूप में देवी पूजी जाने लगी।

आद्याशक्ति को ज्योतिस्वरूपा कहा गया है। सभवतः इसीलिए नवरात्र में अष्टमी के दिन गृहणिया जलते कोयले पर घृत की आहुति देकर ज्योति प्रज्ज्वलित करती है और पूरा परिवार उसका दर्शन करता है। मातेश्वरी का प्रकाश विद्युत्-प्रकाश के समान कहा गया है इसीलिए देवी का एक नाम विद्युदुज्ज्वला भी है जो समयान्तर में 'बीजल' बन गया।

जब ब्रह्म में शक्ति अथवा बल उद्बुद्ध हो जाता है तब सृष्टिक्रम चालू होता है। ब्रह्म की सज्ञा रस है और बल की सज्ञा माया। यह बल रस से कभी पथक् नहीं होता किन्तु कभी सुप्त, कभी उद्बुद्ध और कभी कुर्वदरूप (कार्य करता हुआ) रहता है। जब बल सुप्त रहता है तो वह रस निर्विशेष ब्रह्म कहलाता है। इसका वाणी वर्णन नहीं कर सकती, मन उस तक पहुँच नहीं पाता।

‘येतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’

उद्बुद्ध बलवाला ब्रह्म परात्पर कहलाता है, वह नि सीम होता है। उद्बुद्ध बल जब नि सीम ब्रह्म को ससीम बना देता है, उसे परिच्छिन्न कर देता है तो उसकी सज्ञा पुरुष हो जाती है। इसी पुरुष से जगत् की उत्पत्ति होती है तब वह सत्य अथवा प्रकृति नाम से भी जाना जाता है।

अव्यय पुरुष दिव्य, अमूर्त, अज, अप्राण, अमान, शुभ्र, अक्षर और पर से भी परे होता है। उसमें क्रिया नहीं होती, वह लिप्त नहीं होता, न वह कार्य है, न कारण है, उसमें घटा-बढ़ी भी नहीं होती, परन्तु रस और बल के सघर्ष के परिणामभूत पुरुष में अनन्त शक्तियाँ उद्भूत होती हैं। ज्ञान, बल और क्रिया उसकी स्वाभाविक शक्तियाँ हैं— अन्य सभी शक्तियाँ का इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। यही शक्तियाँ ससृति-प्रपञ्च की सर्जिका हैं—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यत
न तत् सप्रश्चाभ्यधिकश्च दृश्यत ।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥
(श्वेताश्वतरोपनिषत् ६-८)

अक्षर पुम्प को ही अव्यक्त, पराप्रकृति और परब्रह्म आदि नामों से सम्बोधित करते हैं। इसी प्रकृति के साथ जब पुरुषसंज्ञक ब्रह्म का समन्वय होता है तब विश्व रचना होती है। तत् तु समन्वयात्' अथवा, जैसा गीता में कहा गया है—

मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चराचरम्।' (९-१०)

मुझ अधिष्ठाता के समन्वय से यह प्रकृति चराचर जगत् को पैदा करती है।

सृष्टि में जो कुछ प्रकृष्ट है और जो कुछ सृष्ट हुआ है वह सब प्रकृति ही है—

प्रकृष्टवाचकं प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकं ।
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृति सा प्रकीर्तिता ॥

इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन तीनों महाशक्तियों के प्रतीक रूप में ही पराशक्ति के पाश, अकुश और धनुष, बाण नामक आयुधों की कल्पना की गई है—

इच्छाशक्तिमय पाश अकुश ज्ञानरूपिणम् ।
क्रियाशक्तिमये बाणधनुषी दधदुज्ज्वलेन ॥

पाश इच्छाशक्ति का प्रतीक है। जैसे, मनुष्य पाश में उलझ कर फँसता ही चला जाता है वैसे ही इच्छाशक्ति के फन्दे में पड़ कर वह उलझता जाता है और उसका ससार बढ़ता है, ज्ञान का प्रतीक अकुश है जो अविद्या अथवा भ्रम की ओर बढ़ते हुए मन-मतंग को सवेत करता है, धनुष और बाण क्रियाशक्ति के समूचे हैं।

मद होती है। पृथ्वी की तीसरी गति सूर्य की परिक्रमा करने की है जिससे हम वर्ष और मास का हिसाब लगाते हैं। अब सूर्य भी अपने इर्द-गिर्द घूमने वाले ग्रहों और उपग्रहों के साथ कृत्तिकामण्डल का चक्कर लगाता है और अभिजित् नक्षत्र की ओर बढ़ता है। सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह के रूप में पृथ्वी की यह चौथी गति है। फिर कृत्तिकामण्डल भी सौर-मण्डल के समान किसी बृहद्ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहा है। वह पृथ्वी माता की पञ्चम गति मानी जा सकती है— परन्तु इससे आगे शक्ति का स्वरूप अज्ञात और अपरिमेय है। वह 'महतो महीयान्' है। इसी प्रकार बृहद्ब्रह्माण्ड से लेकर हमारे पशु, पक्षी, कृमि, कीट, पतंगादि सभी चर पदार्थों के शरीरों का सघटन करने वाले अणु-परमाणुओं में भी गति रूप से वही शक्ति व्याप्त है। यही नहीं पेड़ा में, पत्तियों में, वनस्पति में भी उसी गति-शक्ति का रूप विद्यमान है। बीज से अंकुर का विस्फोट गति का ही स्पष्ट रूप है, पत्तियाँ निम्नलना, शाखाओं में रस-संचार होना आदि ऊर्ध्वगति वनस्पति में स्पष्ट रूप से परिलक्षित है। मिट्टी, ढेला, पत्थर, लोहपिण्ड आदि को हम निर्जीव और जड़ पदार्थ कहते हैं परन्तु कण-सहति और अधोगामिनी गति-शक्ति उनमें भी होती है। अन्यथा एक से एक कण कैसे जुड़ा रहता है? ऊपर उछालते ही वह पदार्थ नीचे आ पड़ता है— यदि पृथ्वी न रोक ले तो और भी नीचे चला जाय। यह उसमें गति-शक्ति नहीं है तो क्या है?

हमारे शरीर सूक्ष्म-जीवकणा से बने हैं जिनको 'सैल' या कोष कहते हैं। प्रत्येक जीव कण में भी गति होती है। ये व्यवस्थित रूप से एक दूसरे के प्रति आकृष्ट और विमृष्ट होते रहते हैं— इन कणों के अवयव अणु भी सजीव परमाणुओं से बने हैं। इसी प्रकार जिनको हम जड़ पदार्थ कहते हैं उनका भी विशकलन करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्येक कण अणु और परमाणु भी अनेक विद्युत-ऋणा से बनता है। विद्युदणु दो प्रकार के होते हैं— 'पॉजिटिव' और 'निगेटिव' इनको धन-अणु और ऋण-अणु कहेंगे। प्रत्येक धनाणु के चारों ओर ऋणाणु चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों ने इस ऋणाणु की प्रदक्षिणा करने की गति का हिसाब लगाकर बताया है कि वह एक सैकण्ड में एक लाख अस्सी हजार मील की रफ्तार से गतिमान है। इसी प्रकार प्रत्येक ऋणाणु की

प्रदक्षिणा परमाणु करता रहता है जो अणुओं से घिरा हुआ है। जैसे सागमण्डल है वैसे ही प्रत्येक पिण्ड में वह परमाणु मण्डल क्रियाशील रहता है। इसीलिए कहा गया है कि 'अण्डो सो पिण्डो' अर्थात् जो कुछ ब्रह्माण्ड में हो रहा है वही सब प्रत्येक पिण्ड में हो रहा है। जिस प्रकार नक्षत्रों और ग्रहों में से कुछ हिस्से टूट-टूट कर नए उपग्रहादि बन जाते हैं और सौरमण्डल में अपनी स्थिति और गति बनाए रहते हैं उसी प्रकार से ऋणाणु भी छिटक-छिटक कर एक परमाणुमण्डल से दूसरे परमाणुमण्डल में अटक्ते हैं— परन्तु अपनी गति पकड़े रहते हैं। यह विसहति ही विविध पदार्थ रचना का कारण होती है। वैज्ञानिकों का वीक्षण और हिसाब यहाँ ही समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक ऋणाणु भी अनेक सूक्ष्म सूक्ष्मतरंग अणु से निर्मित होता है जिसे प्रभाणु कहते हैं। प्रभाणु की गति का हिसाब एक लाख छियासी हजार तीन सौ मील प्रति सेकण्ड के वेग से लगाया है। यही प्रभाणु जब छिटक-छिटक कर एक ऋणाणुमण्डल से अणु में समाप्त होते हैं तभी हमारी आँखें प्रभावित होती हैं अर्थात् उन पर रोशनी का प्रभाव पड़ता है। फिर, प्रभाणुओं के भी मण्डल होते हैं। प्रत्येक प्रभाणु अनेक कर्पाणुओं से बनता है और फिर प्रत्येक कर्पाणु की स्थिति सर्गाणु पर निर्भर है। इन सर्गाणुओं की गति का अनुमान लगाना इनका माप करना या इनके स्वरूप की कल्पना करना असंभव है। इन्हीं से सर्ग अथवा सृष्टि का आरम्भ मान कर वैज्ञानिकों ने सास ले ली है। परन्तु, यदि हम कल्पना करते चल जायें तो सर्गाणु की स्थिति भी उससे कहीं सूक्ष्म-सूक्ष्मतरंग अणु से बनती होगी। या प्रकृति की किसी अवधि तक पहुँच कर वाणी भी लौट जाती है मन भी हाथ फैलाकर जरूर रह जाता है। वही उसका 'अणारणीयान्' रूप है। अन्ततोगत्वा यह सब अणु-प्रपञ्च एक ऐसे अणु के इर्द-गिर्द होता है जिसको 'स्थानु' कहते हैं। वह स्वयं किसी भी गति विचार से प्रभावित नहीं है— इसीलिए स्थ-अणु है। इसी के चारों ओर विश्ववल्ली का प्रसार होता है। जैसे एक निष्पन्न नीरस स्थानु (सूखे रूठे) से लिपटकर फूल पत्ता से सम्पन्न सुशोभित वल्लरी उसके मूलम्यरूप का ढग लती है और एक सुखद सुवासित एव महक वातावरण बना देती है उसी प्रकार स्थानु के चारों ओर विविध अणुमण्डल का प्रसार होता है और वह मूलतत्त्व उसमें अन्तर्निहित

रहता है।^१ शक्ति और शक्तिमान का एकीभाव होकर भी शक्ति का स्वरूप ऊपर उभर आता है।

ऊपर शास्त्रीय एवं भौतिक विज्ञान के आधार पर जो यत्किञ्चित् विवेचन हुआ है उससे समझना चाहिए कि इस विचित्रताओं से भरे अनन्त विश्व में हमें जो नाना प्रकार के अनुभव होते हैं वे सब वस्तुतः शक्ति के आत्म-प्रकाश के ही परिणाम हैं। विश्व के मूल में शक्ति पारमार्थिक रूप से परम तत्त्व-स्वरूप में विराजमान है। यह आद्याशक्ति समस्त तत्त्वों से परे भी है और सर्वतत्त्वमयी एवं प्रपञ्चस्वरूपा भी है। इसी में जगत् का बीज निहित है। शक्ति का अवलम्बन (ग्रहण) किये बिना आत्मप्रकाश अथवा आत्मज्ञान की संभावना नहीं है। जिस प्रकार आइने के सामने खड़ा होकर पुरुष प्रतिबिम्बरूप में अपने को पहचानता है^२ और कहता है 'मैं यह हूँ', उसी प्रकार परमात्मा भी अपनी प्रकृति अथवा

१ इसी भाव का भगवत्पात शंकराचार्य ने आनन्दलहरी में व्यक्त किया है—

सपर्णामाकीर्णं कतिपयगुणैः सादरमिह
श्रयन्त्यन्ये वल्लीं मम तु मतिरिव विलसति ।
अपर्णेका सेव्या जगति सकलैर्यत्परिवृत
पुराणाऽपि स्थाणुः फलति किल कैवल्यपदवीम् ॥

बहुत से लोग कितने ही गुणों के कारण सपर्णा या पराकीर्ण वल्ली का आश्रय ग्रहण करते हैं परन्तु मराठा मत है कि इस जगत् में एकमात्र अपर्णाशक्ति (पत्र रहित वल्ली या पार्वती) की ही सेवा करना समुचित है कि जिससे आश्लिष्ट स्थाणु (ठूठ अथवा शिव) भी (माक्षरूपी) फल देने के योग्य बन जाता है।

२ मुखाभासका दर्पण इक्ष्यमाना
मुखत्वात् पृथक्त्वेन नैवास्ति वस्तु ।
चिदाभासका धीशु जीवाऽपि तद्वत्
स नित्यापलब्धिस्वरूपायऽमात्मा ॥

(हस्तामलकम्)

दर्पण में जो मुख का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है वह मुख ही है और कुछ नहीं इसी प्रकार प्रकृति के बुद्धिरूप स्वच्छ स्वरूप में जो चिद्रूप ब्रह्म (Ultimate consciousness) का प्रतिबिम्ब पड़ता है वह तदरूप (उसी का स्वरूप) है।

यह प्रतिबिम्ब ही जीव है। बुद्धिगत उपरधि भेद के कारण अन्तःकरण दर्पण के भी अनन्त भेद हो जाते हैं इसलिए अनन्त प्रतिबिम्ब भेद से अनन्त जीवात्मा की सृष्टि है।

शक्तिरूपा आत्मशक्ति मे निज का दर्शन करता है। जब आत्मा अपनी प्रकृति को पहचान लेता है तो वह कहता है 'मैं यह हूँ, पूर्ण हूँ'। यही 'पूर्ण अहता' सत् चित् और आनन्दमय परमेश्वर की घनीभूत अभिव्यक्ति है। इस 'पूर्णाहता' की उपलब्धि के लिए पुरुष और प्रकृति अथवा शिव और शक्ति का याग परमावश्यक है। न अकेला शिव, न अकेली शक्ति जगत् का निर्माण करने में समर्थ है। जैसे प्रतिबिम्ब के अस्तित्व के लिए वस्तु और दर्पण दोनों आवश्यक हैं उसी प्रकार सच्चिदानन्दधन की प्रतिबिम्बरूपा मूर्ति को प्रकट करने के लिए शक्ति-दर्पण भी परमावश्यक है।

विशुद्ध प्रकृति-दर्पण में प्रतिबिम्बित परमचित् के अनन्तभेद ही अनन्तजीव है। प्रत्येक जीव प्राकृत-शक्ति (माया) के दीर्घकालीन सम्पर्क के कारण चिदानन्दमय स्व-स्वरूप को भूल कर उसकी प्राप्ति के लिए भटकता फिरता है। परन्तु, जब तक प्रकृतिमाता प्रसन्न होकर अपना पर्दा नहीं हटा लेती तब तक उसका परम आनन्दस्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए प्राणिया के समस्त व्यापार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति माता को प्रसन्न करने का ही प्रयत्न चलता रहता है। विविध प्रकार के शुभाशुभ कर्मों और कार्यों के द्वारा सापेक्षरूप से जीव आनन्द का अनुभव करता है। कर्मों की शुभता और अशुभता के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता हुआ, अनमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोषों में प्रकृति के वश में रहता हुआ जब कभी वह आनन्दमय कोष में प्रवेश पा जाता है तो उसके प्राकृत बन्धनों में कुछ ढिलाई आ जाती है अथवा प्रकृतिमाता प्रसन्न होकर अपनी पकड़ को शिथिल कर देती है तो वह जीव स्वातन्त्र्य का अनुभव करता हुआ अपने चिदानन्दमय स्वरूप को पहचान कर परमानन्द की अनुभूति करता है। अतः शक्तिस्वरूपा प्रकृति माता की कृपाप्राप्ति के लिए ही अपनी-अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए समस्त भूत उसका अर्चन करते रहते हैं और उसी के द्वारा मानव को स्व-स्वरूपापलब्धिरूप सिद्धि प्राप्त होती है।^१

१ यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यन् सर्वमिदं तत्सम।

स्वकर्मणा तमप्यर्च्यं सिद्धिं विन्यन्ति मानवा ॥

(भगवद्गीता)

इस प्रकार ज्ञात हुआ कि स्व-स्वरूप को पहचानने को छटपटाते हुए मानव के लिए शक्ति-साधना की प्रवृत्ति स्वाभाविक और अनिवार्य है। बिना शक्ति (बल) के आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती—

‘नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ।’

(भगवद्गीता)

इस रहस्य को ऋषियो ने ध्यान और योग के द्वारा ज्ञात किया।^१ देश और काल भेद से उसके प्रकार और नामादिको में अन्तर अवश्य दिखाई देता है परन्तु मूल में समस्त ससार एकमात्र शक्ति के अधीन है और उसी के साधनाराधन में लगा हुआ है। वेदोपनिषदादिक अत्यन्त प्राचीन साहित्य में तो अजा आद्याशक्ति आदि रूपों में शक्ति-संदर्भ मिलता ही है, बाद के बौद्ध साहित्य में भी प्रज्ञापारमिता, वज्रवाराही, तारा^२, मणिमेखला^३, करुणा, शून्यता आदि शक्तिरूपिणी देवियों की आराधना के विस्तृत और विशुद्ध विवरण प्राप्त हैं। जैन-शासन में भी प्रत्येक तीर्थङ्कर की शासन-सत्ता तत्रशक्ति और सारस्वतकल्प को इष्ट माना गया है। बाइबिल और कुरान में भी ईश्वर की स्वसनशक्ति को सृष्टि का कारण माना गया है तथा कहा गया है ‘आदि सृष्टि में शक्ति का स्थान प्रमुख’ है।^४ इस प्रकार शक्ति की सर्वव्यापकता और सर्वमान्यता स्वयंसिद्ध है।

लौकिक अर्थों में शक्ति की परिभाषा और मान्यता अन्तरंग में एक होते हुए भी बाह्यरूप में बदलती रही है। वैदिक कर्मकाण्ड युग में अधिकाधिक यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ही शक्तिशाली समझा जाता था। ‘शतक्रतु’ ‘सहस्रयज्वा’ आदि शब्द इसके प्रमाण हैं। उपनिषदों में ब्रह्मनिष्ठ और आत्मदर्शी

१ त ध्यानयोगानुगता अपश्यन्
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।
य कारणानि निखिलानि तानि
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्यहम् ॥

(श्वेताश्वतरापनिषद्)

२ बौद्ध अङ्कार अथवा व्रणव का तार कहते हैं उसकी पत्नी तारा कहलाती है।

३ समुद्र के तूफानों में रक्षा करने वाली देवी।

४ खल्कनामिन् कुल्ल शयीन् जोजैन्।

(कुरानशरीफ)

का ही बल सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। बाद में 'यस्य बुद्धिर्बल तस्य' की उक्ति प्रयोग में आई और अन्तर्तागत्वा 'लाठी जिसकी भेस' भी चरितार्थ होती रही और होती भी है। वर्तमान में वैज्ञानिक आविष्कारों की होड़ लगी हुई है। अणु शक्ति की वेगवत्ता और प्रभ्रंशनी क्रिया का दर्शन करके कुछ लोग फूले नहीं समा रहे हैं और विश्व में सर्वश्रेष्ठता का दावा कर रहे हैं। वस्तुतः यह अनात्मभाव अथवा जड़ भाव के ही आधिक्य के कारण है। परन्तु, प्रकृति, आद्याशक्ति, माया, जो भी हम कहें, जगत् का अथवा अपनी सृष्टि का समत्व नष्ट नहीं होने देती क्योंकि उसकी मूल स्थिति, अमान, अस्पन्द, अनादि ब्रह्म में निहित है। यह दृश्य, कल्पनीय और कल्पनातीत भी है। विश्व, ब्रह्माण्ड आदि नाम से कहा जाने वाला प्रपञ्च केवल उस ब्रह्म में किञ्चित् स्पन्दमात्र से उदबुद्ध चित्-शक्ति का विलास है— परन्तु, वह स्वयं और उसमें अन्तर्निहित एकीभूता अनुदबुद्ध अक्षुब्ध शक्ति उस उदबुद्ध अंश से कितनी बड़ी है यह सहज ही में साचा जा सकता है। ससार के सभी तथाकथित सृष्टिकर्ता, रक्षक और विनाशक तत्त्व अपना क्षणिक चमत्कार-सा दिखावगे और भुनगों के समान अस्थायी चमक दिखाकर विलुप्त हो जावगे, ^१ शायद रह जावेगा वह अशेष जिसमें न निमेष है, न उन्मेष।

भगवती शक्ति विश्वजननी है। वह विश्व के हित में समय समय पर जब भी अविद्याजन्य स्लेश बढ़ जाते हैं तो, अपनी श्रेयस्करी एवं कलशहारिणी कलाओं को विकसित करती है और विश्व व्यापार में अनिष्ट की बाधा को दूर करती है—

१ श्रीमच्छंभराचार्य ने कहा है—

विरिञ्चि पञ्चत्व व्रजति हरिरान्नाति विरतिं
विनाश कीनाशा भजति धनया याति निधनम्।
वितन्द्रा माहन्द्री विततिरपि सम्पीलिनदृशा
महासहस्रस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ ॥

(सौन्दर्यलहरी)

सृष्टि का विरग्न वाला ब्रह्मा पञ्चत्व (मृत्यु) का प्राप्त हो जाता है हरि (विष्णु) अपने कार्य से विरत हो जाते हैं। (क्रियाहीन होकर समाप्त हो जाते हैं) यमराज का विनाश हो जाता है कुम्भ की मृत्यु हो जाती है महन्द्र का समस्त प्रसार और व्यापार आँख मूँलता है (समाप्त हो जाता है) परन्तु ह सति (सत् शक्ति) इस महासहस्र में भी तुम्हारा पति विहार करता रहता है।

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ।
तदा तदावतीर्याह करिष्याम्यरिसक्षयम् ॥
(सप्तशती)

‘जब जब दानवों द्वारा बाधा उपस्थित की जायेगी तो मैं अवतीर्ण होकर दुष्टों का क्षय करूँगी।’ जगज्जननी के इसी कारण में आस्था रखता हुआ मानव भगवती शक्ति की विविध प्रकार से उपासना करता है क्योंकि विश्व में स्थिति अथवा सहार के देव-तत्त्वों की हीनता यदि किसी में आ भी जाय तो उसे इतना हीन नहीं माना जाता जितना कि शक्तिहीन होने पर। कोई अपनी स्थिति बनाए रखने में अथवा शत्रुओं का सहार करने में आशानुकूल सफल नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परन्तु यदि वह हिम्मत अथवा शक्ति ही खो बैठे तो तिरस्करणीय हो जाता है। किसी को विष्णुहीन या रुद्रहीन कह कर तिरस्कृत नहीं किया जाता, किन्तु यदि वह शक्तिहीन हो गया है तो निकम्मा ही माना जाता है। इसीलिए शक्ति की साधना सतत चलती रहती है।

ससार में, मुख्यतः प्राणियों में, अस्तित्व के लिए संघर्ष ही प्रधान है। परस्पर विरोधी तत्त्व एक दूसरे को हटा कर या नष्ट करके अपनी स्थिति को दृढ़ एवं कायम रखने के लिए संघर्ष में शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसी के लिए शक्ति-संचय के प्रयत्न करते रहते हैं। देवासुर-संग्राम से लेकर आज तक के महायुद्धादिक इसी तथ्य पर आधारित हैं। मानवों के अन्तर्बाह्य संघर्ष भी इसी के परिणाम हैं। इन संघर्षों में जहाँ बल-प्रयोग के द्वारा अनिष्ट तत्त्वों का अपसारण अथवा विनाश आवश्यक है वहाँ समान एवं हितकर तत्त्वों की सहति अथवा उनका संघटन भी परमावश्यक है। इसीलिए संघ को शक्ति कहा गया है। संघ-शक्ति अस्तित्व के लिए एक महान् आवश्यक एवं अपरिहार्य गुण है। राज्य, महाराज्य, साम्राज्य, भौज्य आदि की परिकल्पना, वर्ण-व्यवस्थानुसार जातिसंघटना एवं सामाजिक निर्माण आदि भी इसी संघशक्ति की साधना के परिणाम हैं। इसी प्रकार राष्ट्रशक्ति भी उसी चित्शक्ति का बाह्य रूप है जो जगत् के मूल में निवास करती है। देश-विशेष में उत्पन्न हुए जन-समूह की सामाजिक इच्छा-शक्ति के पिण्ड का ही नाम राष्ट्र है। गतिशील सार्वभौम शक्ति की त्रियाशीलता से ही इसकी उत्पत्ति होती है। इसी में रहकर मानव अपने समाज के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। आदर्शों

की क्रियान्विति के साधन दूढ़ता है, श्रेयस् संप्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। अपना हित राष्ट्र हित में मानता है। राष्ट्र की कीर्ति बढ़ाने में अपना योग आवश्यक समझता है।^१

जिस प्रकार अणु-सहति से अणुमण्डल और फिर उसके सतत गुणन-विस्तार से असंख्य सर्गाणुमण्डल, कर्पाणुमण्डल, प्रभाणुमण्डल, नक्षत्र-मण्डल, सौर-मण्डल, कर्त्तिकामण्डल और विश्व-मण्डल आदि बनते हैं वैसे ही प्रत्येक जन के शक्ति-वर्ण से जाति, समाज, देश और राष्ट्र का निर्माण होता है। फलतः राष्ट्रों की सहति से विश्व-राष्ट्र-मण्डल का निर्माण होता है। राष्ट्र के जन-जन की विकसित इच्छाशक्ति ही समष्टि रूप में प्रबुद्ध राष्ट्र-शक्ति के नाम से अभिहित होती है। व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र का विकास है। जिस प्रकार व्यक्ति के विकास का चरम लक्ष्य अपने सत्, चित् और आनन्दमय स्व स्वरूप की उपलब्धि में है उसी प्रकार राष्ट्र के चरम विकास का लक्ष्य भी सत्य, शिव और सुन्दर की प्राप्ति में निहित है। जिस प्रकार जीव की परिच्छिन्न-शक्ति अव्यक्त, अव्यय ब्रह्म की आदि-महाशक्ति का ही अंश है उसी प्रकार प्रत्येक जन और तदनु राष्ट्र विश्व-राष्ट्र का अंश है। राष्ट्र को ही शक्ति कहा जाता है। अधिकाधिक शक्ति-सम्पन्न राष्ट्रों की प्रतीक रूप में विश्व-शक्ति (World Power) कहने का उदाहरण सामने है। जैसे-जैसे व्यक्ति का विकास होता है, वह पूर्व-पूर्व सर्कीर्ण वृत्त से आगे बढ़ता हुआ उत्तरोत्तर बृहद्वृत्त में प्रसार करता है। माता की काख, गोद, घर के प्राण, गाँव, नगर, प्रदेश, देश, राष्ट्र, राष्ट्रमण्डल और विश्व के दायरों को तोड़ कर वह विकसित होने की इच्छा करता है। पूर्ण-प्रबुद्ध व्यक्ति की मातृ-भावना अपनी माता, भौगोलिक-परिधि में आए हुए मातृ-भूमि या अमुक राष्ट्र नाम से अभिहित भूखण्ड तक ही सीमित नहीं रहती। वह अखिल विश्व की जन्मदात्री अनन्त

१ उपेतु मा देवसख कीर्तिश्च धणिना सह।

प्रादुर्भूताऽग्नि राष्ट्रऽग्निर् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे।

(श्रीसूक्त)

ह देवताओं के मित्र अग्नि। मुझ कीर्ति और धन प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मुझ पर दानों सुलभ हो।

शक्ति से सम्बद्ध है। परन्तु, इन अन्तर्वृत्तों का कोई महत्त्व ही न हो, यह बात नहीं है। ये सब सीढ़ियाँ हैं जिनके द्वारा उत्तरोत्तर उच्च स्थिति में पहुँचा जाता है। अतः हमारी शक्ति-उपासना का आध्यात्मिक स्वरूप जहाँ परम चित्-शक्ति के साक्षात्कार के प्रति प्रयत्नशील होने में है वहाँ लौकिक रूप में अपने व्यक्तित्व-विकास द्वारा क्रमशः विश्व राष्ट्र में अपनी स्थिति को समझते हुए उसे सुसमृद्ध और समुन्नत बनाने के प्रयत्नों में योगदान के रूप में निहित है।

जब हम किसी पदार्थ अथवा आदर्श को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो वह हमारा इष्ट हो जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए जिन उपायों, क्रियाओं अथवा साधनों को हम गम्भीरतापूर्वक अपनाते हैं वे ही हमारी उपासना के उपकरण बन जाते हैं। वे हमें हमारे इष्ट के पास ले जाकर बैठा देते हैं। अतः उपासना का अर्थ वह साधन है जो हमें हमारे इष्ट को प्राप्त कराता है। इष्ट-प्राप्ति के लिए शक्ति का उपयोग आवश्यक होता है, इसलिए जब हम अभीष्ट वस्तु की उपलब्धि के लिए अपने में अन्तर्निहित शक्ति को उद्बुद्ध करने के जो उपाय अथवा साधन अपनाते हैं वही हमारी शक्ति-साधना है, उपासना है। शारीरिक शक्ति के लिए विविध प्रकार की शारीरिक क्रियाओं और योगासनादि की नियमित साधना की जाती है। इसी प्रकार मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति की सम्प्राप्ति के लिए मन्त्र-जाप और शब्द-साधन आदि आवश्यक होते हैं। वस्तुतः मन्त्र-साधन भी योग के ही अन्तर्गत माना जाता है। अतः योग-साधन को ही शक्ति-उपासना का मुख्य रूप कहा जाता है। योग के द्वारा हम माया-शक्ति को प्रसन्न करके उसे अपना आवरण हटाने के लिए कृपावती बनाते हैं और इस साधन के द्वारा जीव का ब्रह्म से योग होना संभव होता है अथवा लौकिक अर्थ में हमारे इष्ट से हमारा योग होता है, इसी कारण इसे योगमाया कहते हैं। यही हमारी समस्त उपलब्धियों के लिए आधार शक्ति है।

इष्ट-प्राप्ति के लिए अनिष्ट तत्त्वा का निवारण भी आवश्यक होता है और उसमें भी शक्ति का प्रयोग अनिवार्य है। परस्पर विरोधी शक्तियों के संघर्ष का ही नाम युद्ध है। सृष्टि का प्रत्येक क्षण और जीव अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहता है। राग, द्वेष, मोह, अस्मिता और अभिनिवेश, ये अविद्या रूपी पञ्च-क्लेश कहलाते हैं, जो वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और धर्म-स्वरूप विद्या-बुद्धि को आवृत करते रहते हैं। इन्हीं के संघर्ष रूप में आदि से अब तक युद्धादिक होते रहे हैं। 'सप्तशती' का चण्डी-असुर युद्ध वर्णन इसी का प्रतीक है। महिषासुर पशुभाव

और क्रोध का द्योतक है, इसी प्रकार धूम्रलोचन और मधु-कैटभ मोह के, चण्ड-मुण्ड अहंकार के, रक्तबीज काम का और शुम्भ-निशुम्भ लोभ के मूर्तिमान् नमूने हैं। ये सब अविद्या-विकार जब-जब प्रबल होते हैं, तभी देवता या दिव्यभाव आदिशक्ति की शरण में जाकर इनके उत्पात को शान्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अविद्या बल के आवरण को हटाकर विद्या बल को प्रबुद्ध करने को सचेष्ट होते हैं। अविद्याजन्य विकार आसुरी-सम्पत् कहलाते हैं, इनका हनन करके इनको पराविद्या की दैवी-सम्पत् में परिणत करना ही शक्ति की उपासना है। इन विकारों के हनन का नाम ही बलि है, वही यज्ञ है।

योग, यज्ञ और बलि आदि तांत्रिक क्रियाओं के साथ ही शक्ति-उपासना में मंत्रों का भी बड़ा महत्त्व है। मन्त्र के द्वारा मूल साधन-शक्ति अधिक शक्तिशालिनी होकर व्यक्त होती है। वस्तुतः परा चित्शक्ति मंत्र में ही व्यक्त होती है और जाप के द्वारा साधक मंत्र को जागृत करता है। वायु की लहरियों से जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार मंत्र जाप से जीव-शक्ति उद्दीप्त होती है। मंत्र अक्षरों से बनते हैं, अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। मंत्र से विश्व-विज्ञान की संप्राप्ति और ससार-बन्धन से मुक्ति-लाभ होता है।^१

भूत मात्र में शक्ति का निवास है।^२ नाम, रूप गुणादि भेदों के कारण विविधता प्रकट होती है। इसी कारण उपासना के भेद उत्पन्न होते हैं। परन्तु सब का लक्ष्य एक ही है और वह है आत्मानुभव। दुर्गा, चण्डी, महाविद्या आदि भेद और विविध उपासना के प्रकार एक ही महाशक्ति की कृपाप्राप्ति के साधन हैं। यही क्या, हमारी प्रत्येक हरकत उसी महामाया की उपासना का रूप है।

साधु-परिव्राण, दुष्कृत-विनाश और प्राकृत धर्म-संस्थापन के लिए शक्ति के विविध रूप अवतरित होते रहते हैं और लोक में प्रकृति विभेद से उपासना के विभिन्न प्रकारों का आविष्कार होता रहा है।^३ सृष्टि - शक्ति, ब्राह्मी शक्ति

१ इस विषय पर विराट् सूचना के लिए भूमिका लेखक द्वारा सम्पादित भुवनेश्वरी महास्तोत्र का शास्त्राधिक परिचय पढ़ना चाहिए।

२ जट धृज एतत् जीव जगि साग मज्ञ सगति।

तत् किं प्रम ब्रम न धियै भगवति नृ भगवति ॥ १७ ॥

— माताजी की वरनिष्ठा पृ २१

३ वरनिष्ठा में भी शक्ति के विविध रूपों के नाम लिखाए गए हैं नरिए पृ ३८ ३९

के नाम से पूजित होती है, इसी प्रकार लय-शक्ति को माहेश्वरी शक्ति कहते हैं, इसके एक ही इशारे में समस्त विश्व-प्रपञ्च का लय हो जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव अपने अपने व्यापार बन्द कर देते हैं। आसुरी वृत्तियों के पुञ्ज का दमन करने वाली और दैवी शक्ति-समूह का विकास करने वाली शक्ति 'कौमारी' कहलाती है। नव दुगाओं में यह ब्रह्मचारिणी नाम से प्रसिद्ध है। यह शक्ति अपने आविर्भाव के लिए लोक में कुमारिका शरीर को ही आलम्बन बनाती है। नवरात्र में कन्याओं का पूजन, समय-समय पर दुष्टों और असुरों का विनाश करने हेतु इसी शक्ति के पूजन का प्रतीक है। राजस्थान और गुजरात में आवड़, आछी (इच्छा), चर्चिका, खोडियार, कर्णी आदि शक्तियों का अवतार कन्या रूप में ही हुआ और वे इसी रूप में पूजी जाती हैं। वैष्णवी-शक्ति ससार की रक्षिका है। जगत् की सृष्टि, स्थिति और सहार में इसका श्रेयस्कर रूप रहता है।^१ सर्वप्रथम आत्मा को परिच्छिन्न एवं आवृत करने वाली काल शक्ति है। इसीलिए परमात्मा अथवा महान् आत्मा को आवृत करने वाली शक्ति महाकाली कहलाती है। सब कुछ इसी के गर्भ में विलीन हो जाता है। महाकाल से इसका ऐक्यभाव है। यही शक्ति अवान्तर भेद से वराही भी कहलाती है। लोक में वराही या वाराही माता का पूजन इसका प्रतीक है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक वह श्रेष्ठत्व की ओर उन्मुख नहीं होता। यह स्व-स्वरूप-परिचायिका शक्ति नारसिंही नाम से कही जाती है क्योंकि यह नर को नरो में सिंह अर्थात् श्रेष्ठ आत्मज्ञानवान् होने को उन्मुख करती है। चेतन्य-वर्ग में गति और प्रकाश-दायिनी शक्ति ऐन्द्री नाम से पूजित है। इसी प्रकार प्रवृत्तिरूपा चण्डा-प्रकृति और निवृत्तिरूपा मुण्डा-प्रकृति का हनन करके उनका महाप्रलय में लय करने वाली शक्ति का चामुण्डा नाम से पूजन होता है। शक्ति के इन्हीं प्रधान रूपों की अनन्त नामों से अनन्त प्रकार से उपासना की जाती है।

पुराणों में कथा आई है कि दक्ष का यज्ञ विध्वस्त करने के बाद शिवजी सती के शव को लेकर कन्धे पर धरे हुए इधर-उधर उद्भट रूप से घूमने

१ गास्वामी तुलसीदासजी ने सीताजी का शक्ति का यही रूप माना है—
 सृष्टिस्थितिसंहारकारिणी कलशहारिणी।
 सर्वश्रेयस्करिणी सीता नताऽहं रामवल्लभाम् ॥

लगे। सभी देवता इससे चितित हुए। तब विष्णु ने अपने चक्र से उस सती के मृतदेह के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, वे टुकड़े इम्यावन स्थाना पर बिखर गए और तुरन्त पाषाण-रूप में परिणत हो गए। ऐसे प्रत्येक स्थान पर एक शक्ति का रूप और एक भैरव पूजित होने लगा। यही सब स्थान शक्तिपीठों के नाम से प्रसिद्ध हुए।^१

जिस प्रकार ससार में प्रबल होते हुए आसुरी भाव का सहार करने के लिए समय-समय पर पुरुष के रूप में यावदपेक्षित वैष्णवी शक्ति के अवतार हुए हैं और होते रहते हैं उसी प्रकार स्त्री-देहा में भी लोक में शक्ति के अनेक रूप प्रकट हुए हैं।^२ धर्मरक्षा, अनिष्टनिवारण और दुष्टसहार की विशिष्ट शक्तियों का जिन स्त्री-शरीरा में उद्भव और प्राकट्य हुआ वे ही शक्ति का अवतार

१ विष्णुयन्त्रेण सछिन्नास्तद्देहावयव पृथक्।
विपतु पृथ्वीपृष्ठ स्थान स्थान महामुन॥
महातीर्थानि तान्यव मुक्तिक्षेत्राणि भूतल।
सिद्धपीठा हि त दशा दवानामपि दुर्नभा ॥
भूमौ पतितास्तु त छायात्रावयव क्षणात्।
जम्बु पाषाणता सर्वलाकाना हितहतव ॥

इन शक्तिपीठों का तन्त्रचूड़ामणि ग्रन्थ में विस्तार से वर्णन किया गया है। इनके आधार पर दश के कितने ही भौगोलिक स्थाना का भी ज्ञान होता है साथ ही देवियों के नामों और शक्तिया के रहस्य भी विन्तित होता है यथा— सिन्धुदश में हिगुला नामक स्थान पर शक्ति के ब्रह्मरन्ध्र का पात हुआ था। वहाँ शक्ति का हिगुला नाम से ही पूजन होता है। बाएँ में चारणों में अवतार लेन वाली एक देवी हिंगलाज नाम से प्रसिद्ध हुई और वह आद्याशक्ति का रूप मानी गई। हिम अथवा साम भाग का प्राप्त होन वाली शक्ति का हिगुला कहते हैं।

हिम गच्छतीति हिं

इसी प्रकार अर्बुणारण्य क्षेत्र में आरासण स्थान पर शक्ति का वामकुच (हृदय) भाग गिरा था। वहाँ इसी भाग की पूजा होती है।

दवी भागवत में ऐसे एक सौ आठ शक्तिपीठों का वर्णन है। दवीगीता में ७२ पीठ गिनाए हैं। इसी प्रकार विभिन्न ग्रन्थों में विभिन्न वर्णन मिलते हैं।

२ सुर सान्निध कञ्ज ब्रह्मणी रूप अनेक विध करिय।

— माताजी की वरनिका २६ पृ २५

मानी गई। राजस्थान और गुजरात के चारणा मे तो 'नौलख लोवडियाळ'^१ प्रसिद्ध है। इनमे शक्ति के काली, दुर्गा, चण्डी और ब्रह्मचारिणी रूपों के अंश उद्भूत हुए हैं। हिगुलाज, आवड, हुली, गुली, छाछी (चर्चिका), करणी, लालबाई, फूलबाई आदि नामों से स्थान-स्थान पर ये देवियाँ पूजी जाती हैं और इनकी महिमा का बखान करने के लिए अनेक काव्यों का निर्माण हुआ है, जो प्राचीन राजस्थानी साहित्य की समृद्धि के अभिन्न अंग हैं।

भारतीय जन-जीवन का आधारस्तम्भ धर्म ही रहा है। भारतीय मानव ने धर्म की परिभाषा उस सतत प्रयत्न को माना है जिसके द्वारा प्रकृति-परिच्छिन्न जीव-स्वरूप अवयव समस्त आवरण को हटाकर सत्-चित्-आनन्द धनरूप, अपरिच्छिन्न, ब्रह्मस्वरूप, अवयवी से ऐक्यभाव के लिए उन्मुख हो सके। इसके लिए वह निरन्तर प्रकृति या माया अथवा शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कार्यरत रहता है। व्यक्तिगत, कौटुम्बिक, सामाजिक, प्रदेशीय, देशीय एवं राष्ट्रीय आदि समस्त व्यापारों में भारतीय मानव जीवन-शक्ति की उपासना से ओत-प्रोत है। दैनिक जीवन का आचार, कौटुम्बिक विधान, सामाजिक गठन-देश व्यवस्था और राष्ट्रीय भावना आदि समस्त व्यापारों में शक्ति सम्प्राप्ति का विधान है। यम, नियम, प्राणायामादि, व्यक्ति के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक-शक्ति प्राप्त करने के साधन हैं, प्रत्येक कुटुम्ब, कुल, ग्राम और राष्ट्र की देवियों नामांकित हैं, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय-शक्तिपर्व नियत हैं तथा हमारा समस्त वाङ्मय, शब्दशक्तिमय तो है ही, वह शक्ति-महिमा से भरा पड़ा है। उदाहरणार्थ, वर्ष में दो बार नवरात्र पर्व पर विशेष रूप से शक्ति-समारोह का विधान हमारे जन-जन में शक्ति-संप्राप्ति की भावना का संचार करता है। यह पर्व राष्ट्र की सघ-शक्ति को उद्बुद्ध करता है। घर-घर में चण्डी-चरित्र (दुर्गा-सप्तशती) का पारायण होता है जिससे हमें अध्यात्म एवं सघशक्ति का संदेश मिलता है। नवरात्र पर्व में नाद और बिंदु से समुद्भूत ससार का रहस्य ज्ञात करने वाले ब्राह्मण और साधक शरीरस्थ पट्चक्र के स्नायुजाल में गूजने वाले अविनश्वर अक्षरसंघात के द्वारा अनन्त शक्ति के स्रोत से सम्पर्क स्थापित करते हैं। सप्तशती के अनेक श्लोक बीजाक्षरगर्भित हैं और सम्पुट सहित पारायण

१ एक विशेष प्रकार का ऊनी वस्त्र जिस देवियों आड़ती है, लावडी कहलाता है।

करने से मुख्यश्लोक की १४००० आवृत्तियाँ सहज ही में हो जाती हैं। जब देव-राष्ट्र पर असुरों का आतंक छाया और अकेले देवराज की शक्ति पर्याप्त न हुई तो समस्त देवों ने सगठित होकर समवेत-शक्ति का आह्वान किया और उसी शक्ति ने असुरों का सहार कर देवा का श्रेयस्-सम्पादन किया। इस आख्यान से हमारे राष्ट्र में वर्ण-व्यवस्थानुसार जिस वर्ग को देश-रक्षा का भार सौंपा गया है उसका उद्बोधन होता है। सध-शक्ति का माहात्म्य इससे समझा जा सकता है। नवरात्र में क्षत्रियों द्वारा शस्त्रास्त्र-पूजन, अश्वपूजन और विविध वाहनों का पूजन तथा एकत्रित होकर बधु-बान्धवा सहित उत्सव मनाने की प्रथा शक्ति-सचयन एवं सध-सगठन की द्योतक है।

शक्ति के विविध रूपों की कल्पना करके शक्ति-ग्रन्था में भगवती के विविध आयुधा, वाहना और मुद्राओं के विवरण दिए गए हैं। इनके रहस्यों का अध्ययन जहाँ ज्ञान-पट खोलने में सक्षम है वहाँ लोक में समाज के दैनिक जीवन, व्यवहार, व्यापार, आकांक्षाओं और विविध मनोभावनाओं के अन्तर्गर्भित तात्पर्यों और सांस्कृतिक विकास को समझ लेने का भी मधुर माध्यम है। इसी प्रकार विविध स्थानों में निर्मित मंदिरों की वास्तु-विशेषता और प्रतिमा-विधान के अध्ययन का विषय भी मानव-मन और मस्तिष्क के चरम विकसित स्वरूप का दर्शन तो कराता ही है— साथ ही, हमारे अतीत के अतीव समुज्ज्वल समय का भी स्मरण कराता है और हमारी सुषुप्त सी शक्तियों का उद्बोधन करता है।

इस प्रकार सकल चराचरमयी, सर्वभूतमयी और समस्त विद्यामयी महाशक्ति के स्वरूप का चिन्तन, तत्सम्बन्धी साहित्यादि उपकरणों का अध्ययन एवं मनन तथा राष्ट्रशक्ति में उसका दर्शन करना, अनिष्टतत्त्वों का अपसारण कर इष्ट और सोभाग्यकारक तत्त्वों का विकसित करना आदि सभी सत्क्रियाएँ भगवती शक्ति की सदुपासना के अन्तर्गत हैं।

सर्वव्यापिनी देवी की आराधना सभी समाजों में होने लगी। अपनी-अपनी भावना के अनुसार लोगों ने देवी के स्वरूप और प्रतिमाएँ निर्मित कीं।

पारिक समाज अपना उद्भव ब्रह्मा पुत्र महर्षि वसिष्ठ से मानता है। महर्षि वसिष्ठ मंत्र-द्रष्टा एवं गात्र-प्रवर्तक थे। वैदिक सदर्भ के अनुसार उनके आठ

पुत्रा और तीन पौत्रो ने ऋग्वेद के अनेक मण्डलों की ऋचाओं के दर्शन किये, विशेषतः सप्तम मण्डल में।

इन्हीं पुत्र-पौत्रो के वंश का विस्तार और प्रसार हुआ। विभिन्न गोत्रो और अवटका का इन्हीं से उद्भव हुआ। आगे चलकर जिन-जिन समुदायों में उनकी मान्यताओं के अनुसार देवी की आराधना हुई वही परम्परा रूप में अब तक चली आती है। यह भी स्मरणीय है कि जिस वंश अथवा कुल में किसी महिला में दैवीय चमत्कार की अवतारणा हुई तो वही देवी के रूप में पूजित होने लगी। ऐसे चमत्कार चरण जाति में अधिक पाये जाते हैं। इस प्रकार देवी के अनेक ही नहीं अनन्त रूपों की अवधारणा बनती चली गई।

इन परम्परागत देवियों के उद्भव, पूजा-स्थल और पूजा प्रकारों के विषय में बधुवर श्री रघुनाथ प्रसाद जी तिवाड़ी ने अनेक स्थलों की यात्रा करके तथा सम्बद्ध ग्रन्थों का अवलोकन करके तथ्यों को ढूँढ निकाला है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह अध्ययन सम्पूर्ण और निर्वद्य है परन्तु सामान्य जिज्ञासुओं की आकांक्षा की पूर्ति अवश्य कर सकता है। कोई भी पारीक-बन्धु अपनी कुल-देवी के विषय में इस सदर्भ ग्रन्थ को टटोलकर अपनी पिपासा को शांत कर सकता है।

मैं साशीर्वाद श्री तिवाड़ी जी को बधाई देता हूँ और इस पुस्तक का पारीकों के घर-घर में प्रचार चाहता हूँ।

दुर्गाष्टमी, २०५६ वि

१८ १० १९९९

बहुराजी का बाग, टाक फाटक,

जयपुर-३०२०१५

— गोपाल नारायण बहुरा

प्राक्कथन

हमारे परिवारों में आज जिन देवियों की पूजा-उपासना की जाती है, उनका मूल वेद और वैदिक साहित्य में निहित है। ऋग्वेद में अग्नि को सर्वोत्कृष्ट देवता घोषित करते हुए उसकी घृत-सिचन द्वारा पूजा, बर्हिस्थापित कर अग्नि को उस पर प्रतिष्ठापित कराने वाले तीन हजार तीन सौ उन्तालीस देवताओं का उल्लेख मिलता है। यथा—

त्रीणि शताग्री सहस्राण्यग्निं त्रिशच्च देवा नव चासपय्यन् ।

औक्षन् घृतैरस्तृणन् बर्हिरस्मा आदिद्धोतार न्यसादयन्त ॥

(ऋ ३/९/९)

ब्राह्मण ग्रन्थों में देवों में आठ वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्यों के योग से देवों की संख्या निर्धारित की गई है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इनमें इन्द्र और प्रजापति को और सम्मिलित करके ऋक्, यजु, अथर्ववेद और शतपथदि ब्राह्मण ग्रन्थों के वचनों को उद्धृत करते हुए देवताओं की संख्या ३३ निश्चित की है। इनमें प्रजापति उपास्य है और अन्य व्यवहार सिद्धि के हेतु से है। गुणों के कारण देवताओं की संख्या असंख्य हो सकती है। यजुर्वेद अध्याय १४ मंत्र २० 'अग्निर्देवता धातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता, मरुतो देवता विश्वेदेवता, बृहस्पतिर्देवता, वरुणो देवता' में अनेक देवताओं का वर्णन है। इन सभी देवताओं की चार श्रेणियाँ हैं— १ अमूर्तिमान् चेतन (केवल परमेश्वर), २ मूर्तिमान् (प्रत्यक्ष) चेतन— (माता-पिता, अतिथि, आचार्यादि), ३ अमूर्तिमान् अचेतन (वायु रुद्रादि), ४ मूर्तिमान् अचेतन (अग्नि, सूर्यादि)।

इनमें अमूर्तिमान् वा मूर्तिमान् चेतन देवता उपास्य और गुण ग्रहणत्व और अमूर्तिमान् वा मूर्तिमान् अचेतन देवताओं के उपकार ग्रहण करना उचित है।

लोक में देव या देवता शब्द का प्रयोग मनुष्यतर दिव्य गुण सम्पन्न आत्माओं, सूर्यचन्द्रादि ग्रह-नक्षत्रों और जगत् के कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता परमेश्वर के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ करता है, पर वेदों में अन्य भी अनेक अर्थों में देव या देवता

शब्द का प्रयोग होता है। वेदों की वर्णनशैली एक परात्पर ब्रह्म से लेकर औषधि वनस्पति पर्यन्त नाना वस्तुओं को देव या देवता नाम से सम्बोधित करती है। चारों वेदों में देव शब्द कहीं एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, कहीं द्विवचन में और कहीं बहुवचन में भी— अतः सिद्ध है कि देव एक भी है और अनेक भी। मनुष्य देहधारी होते हुए भी सदाचारी, उत्तम प्रकृति वाले विद्वान् परोपकारी जनो को भी वैदिक सदर्भ में देव कहा जाता है। देव और देवता शब्दों में स्वरूप और प्रत्यय में भेद होते हुए भी अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनों शब्दों की निष्पत्ति में दिव् धातु निहित है।

इस ससार में जो अच्छे गुण वाले पदार्थ हैं, वे दिव्य गुण, कर्म और स्वभाव वाले होने से देव या देवता कहे जाते हैं। देवताओं का देवता होने से महादेव सबका धारक, रक्षक, पालक और प्रलय करने वाला, सबका अधिष्ठाता है। वह परमात्मा है। इस उपास्यदेव परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओ३म् कहा गया है। वैदिक ग्रन्थों में परमात्मा के शताधिक नामों में अनेक नाम स्त्रीवाची भी मिलते हैं। अग्नि, कालाग्नि, पृथिवी, माता, देवी, शक्ति, श्री, लक्ष्मी, सरस्वती आदि ऐसे ही नाम हैं। ऋग्वेद २/६/१७ के अनुसार परमेश्वर का मातृरूप ही शक्ति है। उसे अदिति कहा गया है। वही विश्व का अटल, शाश्वत आधार और समस्त देव देवताओं की जननी है, वही माता, वही पिता, वही रक्षिका है। स्रष्टा और सृष्टि भी वही है। वही सब कुछ है। (१०/१०/१२५) में उसे ब्रह्माण्ड की अधीश्वरी, जगदम्बा कहा गया है। वह सर्वज्ञ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र और ऐश्वर्य की प्रदात्री है। समस्त विश्व की वही विभूति है।

ऋग्वेद में श्रद्धा, इडा, शची, इन्द्राणी, वरुणानी, आग्नेयी, सूर्या, वर्षाकर्णी, यमी, रोदसी, अश्विनी, अदिति, रात्रि, उषा, मति, प्रमति, धी, मही, भारती, आप, सरस्वती आदि नाम मिलते हैं। चारों वेदों में और वैदिक साहित्य में ही इन विशिष्ट देवियों की संख्या चालीस से ऊपर पहुँच जाती है।

शाक्त, शैव, वैष्णवादि सम्प्रदाय के साहित्य में भी प्रायः वे ही नाम मिलते हैं। इनमें वृहती, इन्द्राणी, शची, माया, स्वाहा, उषा, अदिति, स्वधा, रात्रि, प्रमति, अनुमति, मनीषा, श्रद्धा, इडा, यमी, सरस्वती, भारती, दक्षिणा, दीक्षा, गौरी, वाक्, सार्वराज्ञी, ब्रह्मजाया, वरुणानी, अश्विनी, विराज, आप, नदी आदि अनेक प्रसिद्ध देवियों के साथ-साथ इषु, निर्ऋति, त्विषी, सीता, स्वधा जैसी अप्रसिद्ध और अरण्यानि और औषधि जैसी देवियों की भी चर्चा हुई है।

पुराणा ओर विभिन्न सम्प्रदायो के साहित्य मे मिलने वाले देवियों के नाम पाये उनकी वैदिक शक्तियों के बदले हुए नाम है। ब्राह्मण कुलो मे पूजित कुल देविया के कतिपय नाम वैदिक है, कुछेक पौराणिक और कुछ अन्य स्थानवाची या उनमे निहित गुणा के आधार पर निश्चित किये मिलते है। पारीक ब्राह्मण समाज की कुलदेविया मे चतुर्मुखी, सुरसा, अम्बा और गौरी नाम वैदिक ही प्रतीत होते है। चतुर्मुखी सभवत ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी का ही नाम है— जिसका चारो वेदो पर पूर्ण अधिकार हो। सुरसा सरस्वती का अपर नाम है। वाणी ही सरस्वती है। वाग्वै सरस्वती, वाचा एव एनमेतद् अभिपिञ्चति'। इसी का एक नाम मनीषा (मनसा) है। शक्ति का ही अपरनाम आदद्या— शक्ति है, जिस पुराणा मे दुर्गा, कुमारिका आदि नामों से उल्लिखित किया गया है— इसी के यथाप्रसंग सौम्य और क्रूर रूप देकर लोक मे अपनी श्रद्धानुसार मूर्त आकार देकर पूजा की जाती रही है।

लोक मे पूजित नव दुर्गा या नव गौरी का आख्यान (नामोल्लेख) ऋग्वेद १/१६४/४१ मे प्राप्त होता है—

गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी।

अष्टापदी नवपदी द्यभूवपी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्॥

पुराणों मे ओर लोक मे गौरी स्त्रीरूपधारिणी शक्ति है, जो पार्वती (शक्र की पत्नी) के रूप मे चर्चित है और उन्ही का १ मुख निर्मालिका गौरी, २ ज्येष्ठा, ३ सौभाग्यगौरी, ४ शृंगार गौरी, ५ विशालाक्षी, ललिता, भवानी, मंगला, महालक्ष्मी और नवगौरी के नाम से दर्शन-पूजन नवरात्र के अवसर पर होता है।

गौरी शब्द गौर शब्द का स्त्रीलिङ्ग है। व्याकरणिक निष्पत्ति के आधार पर 'गायति शब्द करोति गवते व्यक्त अव्यक्त शब्दयतीति वा गौर' अर्थात् जो व्यक्त अथवा अव्यक्त शब्द करे उसे गौर कहना चाहिए। व्यक्त शब्द करने वाला मनुष्य ही हो सकता है। वैदिक शब्दकोष निघण्टु १/११ तथा ५/५ मे गौरी शब्द वाङ्नाम तथा पदनाम मे पढ़ा गया है। श्री देवराज यज्जा ने अपने भाष्य मे गौरी शब्द की कई प्रकार से व्युत्पत्ति दर्शायी है— यथा 'गुरी उदयमने धातु से गुरति उदयच्छति स्वमभिधेयम् इति गौरी। उदयमने चारु प्रकाशनम्।' अर्थात् जो अपने वाच्यार्थ को भलीभाँति प्रकाशित कर सके। इस व्युत्पत्ति से उदयमशील नारी को गौरी कहा जा सकता है। महर्षि यास्क

ने निरुक्त ११/२८ में स्त्री देवताओं की चर्चा करते हुए लिखा है— 'गौरी रोचते ज्वलति कर्मण अयमपीतरो गौरीवर्ण एतस्मदेव प्रशस्त्यो भवति।' निरुक्त टीकाकार आचार्य स्कन्द और दुर्गासिंह ने टीकाओं में लिखा है— 'गौरी मध्यमस्थाना स्तनयित्नुलक्षणा वाग् विद्युद्वा। सा पुन दीप्तिमन्तौ।' अर्थात् अन्तरिक्ष स्थानीयो विद्युदरूपा गर्जित लक्षणा जो वाणी है वही गौरी शब्द से अभिप्रेत है— क्योंकि वह दीप्तिमती, चमकीली होती है। इस प्रकार जो वर्षा के समय चमकती हुई गरजती हुई विद्युत भी गौरी कही जायगी।

महर्षि दयानन्द ने गौर पद का अर्थ ऋ ४/५८/२ के भाष्य में लिखा है— 'योगवि सुशिक्षिताया वाचि रमते स गौर' और यजुर्वेद १७/९० में 'यो वेद विद्या वाचि रमते स गौर' अर्थात् जो सुशिक्षिता वाणी में, वेदवाणी में रमण करता है, आनन्दित होता है वह पुरुष गौर पद वाची है। इसी प्रकार जो वेद विद्या में, वाणी में रमण करने वाली स्त्री हो— वह गौरी कही जायगी।

उपर्युक्त ऋग्वेद के नवपदा गौरी सूचक मंत्र की व्याख्या महर्षि दयानन्द ने स्त्रीपरक की है। उनके अनुसार एक पदी से नवपदी पर्यन्त सभी शब्द गौरी=विदुषी स्त्री के विशेषण हैं। उनके शब्दों में मंत्र का अर्थ इस प्रकार है— 'एक पदी= एक वेदाध्यासिनी= एक वेद का अध्ययन करने वाली, द्विपदी= अभ्यस्त द्विवेदा (दो वेदों का अभ्यास करने वाली), चतुष्पदी= चतुर्वेदाध्यापिका (चार वेदों को पढ़ाने वाली), अष्टापदी= चतुर्वेदोपवेदविद्यायुक्ता= चार वेद और चार उपवेदों की विद्या से युक्त, नवपदी= चतुर्वेदोपवेद व्याकरणादि शिक्षायुक्ता= चार वेद, चार उपवेद और षडंगों में प्रधान व्याकरणादि शिक्षायुक्त (बभूवषी) अतिशयेन विद्यासु भवन्ती) अतिशय करके विद्याओं में प्रसिद्ध होती सहस्राक्षरा (सहस्राणि असख्यातान्यक्षराणि यस्या सा) असख्यात अक्षरों= (अविनाशी शक्तियों) वाली होती हुई, परमे व्योमन्= सबसे उत्तम आकाश में समान व्याप्त निश्चल- परमात्मा के निमित्त प्रयत्न करती है और (सलिलानि तक्षती)= जलानी व निर्मलानि वचनानि (जल के समान निर्मल वचनों को छोटती (छानती) अर्थात् अविद्यादि दोषों से अलग करती हुई है वह नारी गौरी (मिमाय) प्रसिद्ध होती है।

वे अन्य अर्थ निम्न प्रकार करते हैं— द्वितीय विभक्त्यन्त मानकर)—— स्वयं तो चार वेद, चार उपवेद, व्याकरणादि शिक्षा से युक्त हो ही और साथ में अन्य गौरी= वेद ज्ञान की आभा से= गौरवर्णयुक्त विदुषी स्त्रियों को भी शब्द कराती हो— ऐसी नारी ही विश्वकल्याणकारिणी होती है।

यही गौरी पुराणों में और लोक में गौरी पार्वती आदि नामों से पूजि है। अम्बा, चामुण्डा, कुमारिका, काली, भद्रकाली, परा, त्रिपुरा जैसे नाम भी पुराणों से ग्रहण किये गये हैं। शाकम्भरी नाम शाक (फल-फूल वनस्पति आदि द्वारा पूजित देवी का नाम है, तो अशनायितोदरी ऐसी देवी का नाम है जिसका उदर सदैव बुभुक्षित रहता है। अश्नोत्तरी नाम इसी का विकृत रूप प्रतीत होता है। कृशोदरी नाम की देवी इसी का अपर नाम है जिसकी प्रतिमा मिलती है। सकराय नाम शकराणक गाव में स्थापित होने से पड़ा प्रतीत होता है। समराय शाकम्भरी का ही विकृत नाम है, जिसका मंदिर शाकम्भरी में साभर में है। त्रिपुराय, समराय, सकराय, सुरसाय, पराय, सुच्चाय, अमराय आदि देवियों के अंत में प्राप्त 'आय' शब्द राय का बिगड़ा रूप है। यह शब्द राज्ञी (या रानी) का वाचक है। धनोप की माता जैसी कतिपय मातृकाओं के नामों में आज भी राय शब्द जुड़ा प्राप्त होता है, यथा— धनोपराय माता।

'पारीक जाति का इतिहास' और 'पारीक महापुरुष' जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रणयन कर श्री रघुनाथ प्रसाद तिवारी जी 'उमंग' ने अपने समाज की जो सेवा की है— उसकी सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है। प्रस्तुत पुस्तक उस माला में पिरोया गया तीसरा पुष्प है। श्री तिवारी जी ने इसमें सम्पूर्ण शाक्त परम्परा के विवरण के साथ देश में पूजित मातृकाओं और पारीक ब्राह्मण जाति के अवतारों में मान्य कुलदेवियों का परिचय प्रस्तुत करने का पूर्ण प्रयास किया है। उन्होंने राजस्थान में विभिन्न स्थानों की यात्राएँ करके इन कुलदेवियों के पूजा-स्थलों की खोज करने में अधिक परिश्रम किया है। इसके लिये वे प्रशंस के पात्र हैं। इन देवियों के उपासक गृहस्थों में से अधिकांश को इन स्थानों के विषय में जानकारी नहीं है। आशा है— यह पुस्तक उनके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी। श्री तिवारी जी ने मुझको पुस्तक का प्राक्कथन लिखने का अवसर दिया, तदर्थ मैं उनका आभारी हूँ।

मेल्लवाड़ा की. ह्वेली.

भाग

२००१ (राज)

आमुख

[— शक्ति क्या है ? — शक्ति का आशय एव स्वरूप— शक्ति की उपासना— मानव मात्र के उद्धार हेतु शक्ति का प्राकट्य— महादेवी से विश्व की उत्पत्ति— ब्रह्मरूपा भगवती की सर्वव्यापकता— पुराणों एव ऋग्वेद की देविया— देवी-शब्द का अर्थ— देवी पूजा की प्राचीनता और प्रमुख देविया— शक्ति पूजा की व्यापकता— देवी पूजा की व्यापकता के कुछ प्रमाण— विश्व में देवी की व्यापकता— शक्तिपीठ जहाँ शक्ति के अग गिरे— नव दुर्गा— दस महाविद्याएँ— षोडश मातृकाओं का स्मरण एव कुल देवी— ६४ योगिनियों के नाम— भारत में नारी पूजा— कुल देवी— आदिशक्ति ही पारीको की कुल देवी— पारीको की कुल देवियों की सख्या— अवटकानुसार पारीको की कुल देविया— कुल देवी— नाम एव मान्यता— पारीक समाज की कुल देवियों के स्थान— अनेक माताओं की एक-सी कथा— लोक देविया— लोकमाताओं/देवियों का वर्गीकरण— राजस्थान की कतिपय लोक देवियाँ— मा के श्री चरणों में प्रणाम— देवियों के दर्शनार्थ एव अध्ययनार्थ लेखक की यात्रा— आभार।]

मानव ने आदि काल से ही उपासना या पूजा का कोई न कोई विषय निश्चित कर रखा है। उसकी उपासना का केन्द्र-बिन्दु शक्ति भी रहा है। जो शक्ति है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही शक्ति है। शक्ति का आदिस्वरूप देवी है। वह जगत् की सृष्टिकर्त्री है। सम्पूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए देवी एकमात्र अवलम्ब है, आश्रय है। पुराणों में यह मत व्यक्त किया गया है कि ब्रह्मा में जो सृजन शक्ति है, विष्णु में जो पालन शक्ति है तथा शिव में जो सहार शक्ति है एव सूर्य में जो प्रकाश शक्ति है तथा शेष और कच्छप में जो पृथ्वी को धारण करने की शक्ति है, अग्नि में जलाने की, वायु में हिलाने-डुलाने की शक्ति है, इस प्रकार सबमें जो शक्ति विद्यमान है, वही आद्याशक्ति है। वही सनातन शक्ति प्रकृति है। सारे जगत् की उत्पत्ति इसी से हुई है। वह विश्व की जननी है।

शक्ति क्या है ?^१

शक्ति की कल्पना तथा आराधना भारतीय धर्म की अत्यन्त पुरानी और स्थायी परम्परा है। अनेक रूपों में शक्ति की कल्पना हुई है, प्रधानतः मातृरूप में। इसका विशेष पल्लवन पुराणा और तन्त्रों में हुआ। हरिवंश और मार्कण्डेय पुराण के देवीभाषात्म्य में देवी अथवा शक्ति का विशेष वर्णन और विवेचन किया गया है। देवी को उपनिषदों का ब्रह्म तथा एकमात्र सत्ता बतलाया गया है। दूसरे देव इसी की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। देवी शक्ति का यह सिद्धान्त भारत में सर्वप्रथम व्यक्त हुआ है। इस प्रकार वह (शक्ति) विशेष पूजा तथा आराधना के योग्य है। मनुष्य जब अपने मनोरथ की पूर्ति कराना चाहता है तो उसी से अनुनय-विनय करता है। शिव और शक्ति अभिन्न हैं।

शाक्त साहित्य में शक्तिरहित शिव को शक्तुल्य अशक्त बताया गया है। शक्ति ही शिव या ब्रह्म की विशुद्ध कार्यक्षमता है। अर्थात् वही सृष्टिकर्त्री एवं प्रलयकर्त्री है तथा सब देवी कृपा तथा मोक्ष प्रदान उसी के कार्य हैं। इस प्रकार शिव में भी शक्ति का प्रधान्य अधिक माना जाता है। शक्ति से ही विशेषण 'शाक्त' बनता है जो शक्ति-उपासक सम्प्रदाय का नाम है। शक्ति ब्रह्मतुल्य है। शक्ति ब्रह्म का क्रियाशील भाग है तथा ब्रह्म को सभी उत्पन्न वस्तुओं तथा जावों के रूप में वह व्यक्त या द्योतित करती है जबकि ब्रह्म अव्यक्त एवं निष्क्रिय है। शक्ति मूल प्रकृति है तथा सारा विश्व उसी (शक्ति) का प्रकट रूप है।

शक्ति का आशय एवं स्वरूप^२

ॐ सर्वचैतन्यरूपा तामाद्या विद्या च धीमहि।

बुद्धि यान

प्रचोदयात्॥

(देवीभागवत १-१-१)

जो सर्वचैतन्यस्वरूपा, विश्व की आदि-भूता, मूल प्रकृति एवं ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका है हम उनका ध्यान करते हैं, वे हमारी बुद्धि का तीव्र बनाने की कृपा करें।' ऐसी प्रार्थना सभी देवी-भक्त करते हैं।

१ हिन्दू धर्मशास्त्र न डॉ राजवति पाण्डेय पृ ६१३

२ कल्याण भागवततत्त्वार्थ धर्म ५५ अंक ९ (१९८१) पृ ८०१

उसी मा की 'गायत्री', 'मूलप्रकृति', 'महाशक्ति', 'भगवती', 'अदिति' इत्यादि नामों से आराधना की जाती है।

शास्त्रों में शक्ति शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। यथा— 'सामर्थ्य', 'बल' और 'पराक्रम' इत्यादि। इसका अभिप्राय 'कार्य सम्पन्न करने की सामर्थ्य' से है। मीमांसकों के अनुसार वह वस्तु, जो कारण के साथ अपृथक् सिद्ध रहकर कार्योत्पादन में उपयोगी हो— 'शक्ति' कहलाती है। विष्णुपुराण में निम्नांकित तीन प्रकार की शक्तियों का वर्णन है— पद्म (विष्णुशक्ति), अपरा (क्षेत्रज्ञशक्ति) और अविद्या (कर्मशक्ति)।

विष्णुशक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा।

अविद्या कर्मसंज्ञाना तृतीया शक्तिरिष्यते॥

(विष्णु पुराण ६- ७- ६१)

जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और तीसरी शक्ति अविद्या ही कर्म-नाम से प्रसिद्ध है।

ऋग्वेद के अनुसार परमेश्वर का मातृरूप ही शक्ति है। उसे ही 'अदिति' कहा गया है। वही विश्व का अटल, शाश्वत आधार और समस्त देवताओं की जननी है। वही सबकी माता-पिता एवं रक्षिका है। वही स्रष्टा एवं सृष्टि दोनों है, वही सब कुछ है (ऋग्वेद २-६-१७)। जगदम्बा ही ब्रह्माण्ड की अधीश्वरी है, वे ही ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। वे सर्वज्ञ हैं। उन पर किसी का भी प्रभुत्व नहीं है। यह अखिल विश्व उनकी ही विभूति है (ऋग्वेद १०-१०-१२५)।

शक्ति की उपासना^१

पुराणों के परिशीलन से पता चलता है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्य देव की एक शक्ति है। गीता में भगवान् कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति, माया की बारम्बार चर्चा करते हैं। पुराणों में तो नारायण और विष्णु के साथ लक्ष्मी के, शिव के साथ शिवा के सूर्य के साथ सावित्री के, गणेश के साथ अम्बिका

के चरित और माहात्म्य वर्णित है। (इनके पीछे जब सम्प्रदायों का अलग-अलग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य की, शक्ति की उपासना करता है।) इनके पीछे जब सम्प्रदायों का अलग अलग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य की शक्ति की उपासना करता है। इस तरह शक्ति उपासना की एक समय ऐसी प्रबल धारा बही कि सभी सम्प्रदायों के अनुयायी मुख्य रूप से नहीं हो, गौण रूप से शाक्त बन गये। अपने उपास्य के नाम से पहले शक्ति के स्मरण करने की प्रथा चल पड़ी। सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण, उमामहेश्वर, गारीगणेश इत्यादि नाम इसी प्रभाव के सूचक हैं। सचमुच सारी आर्य जनता किसी समय शाक्त थी और इसके दो दल थे, एक दल में शैव, वैष्णव और गणपत्य आदि वैदिक सम्प्रदायों के दक्षिणाचारी थे और दूसरी ओर बौद्ध, जैन और अवैदिक तान्त्रिक सम्प्रदायों के शाक्त वामाचारी थे। इतना व्यापक प्रचार होने के कारण ही शायद शाक्तों का कोई मठ या गद्दी नहीं बनी। इनके पंच महापीठ या इक्यावन पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए।

मानव मान के उद्धार हेतु शक्ति का प्राकट्य

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति की जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सब ईश्वरीय शक्ति की ही अभिव्यक्तियाँ हैं। इसी से उस मूल शक्ति को सर्वसामर्थ्ययुक्त कहा गया है। विश्व में जहाँ कहीं शक्ति का स्फुरण दिखता है वहाँ सनातन प्रकृति अथवा जगदम्बा की ही सत्ता मानी जाती है।

वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जननी है। वह समस्त क्रिया की मूल है। इसीलिए हिन्दू धर्मशास्त्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टिपालक विष्णु एवं सृष्टि संहारक रुद्र को जगज्जननी से उत्पन्न हुए मानते हैं।

समय समय पर शक्ति की अभिव्यक्ति होती रहती है। वही देवी का स्वरूप होता है। भगवती देवी ने अपने अवतार लेने का प्रयोजन बताते हुए स्वयं कहा है—

साधूना रक्षण कार्य हन्तव्या येऽप्यसाधव ।

वेदसरक्षण

कार्यप्रतारैरनेकश ॥

युगे युगे तानेवाहमवतारान् बिभर्मि च ।

(दे भा ५-१५-२२-२३)

अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करना, वेदों को सुरक्षित रखना और जो दुष्ट है, उन्हें मारना— ये मेरे कार्य हैं, जो अनेक अवतार लेकर मेरे द्वारा किये जाते हैं। प्रत्येक युग में मैं ही उन-उन अवतारों को धारणा करती हूँ।

गीता में भी भगवान् कृष्ण ने प्रायः ऐसा ही कहा है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥
(४। ८)

‘श्रेष्ठ पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली-भाँति स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रगट हुआ करता हूँ।’

महादेवी से विश्व की उत्पत्ति

एकमात्र देवी की शक्ति सृष्टि से पूर्व थी, उन्होंने ही ब्रह्माण्ड की सृष्टि की, वे कामेश्वरी के नाम से विख्यात हैं। वे ही शृंगार की कला कहलाती हैं। उन्हीं से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रगट हुए, रुद्र प्रादुर्भूत हुए। समस्त मरुद्गण उत्पन्न हुए, गाने वाले गंधर्व, नाचने वाली अप्सरायें और वाद्य बजाने वाले किन्नर सब ओर उत्पन्न हुए। योग सामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ उत्पन्न हुआ, समस्त शक्ति सम्बन्धी पदार्थ उत्पन्न हुए, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज तथा जरायुज, सभी स्थावर-जगम प्राणी-मनुष्य उत्पन्न हुए। वे ही अपरा शक्ति हैं। वे ही शाम्भवी विद्या, कादि विद्या अथवा हादि विद्या या सादि विद्या अथवा रहस्य रूपा हैं। वे ॐ अर्थात् सच्चिदानन्द स्वरूप से वाणी मात्र में प्रतिष्ठित हैं। वे ही जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों पुरों तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों प्रकार के शरीरों को व्याप्त कर बाहर और भीतर प्रकाश फैलाती हुई देश, काल और वस्तु के भीतर असग रहकर महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्येक चेतना हैं।^१

ब्रह्मरूपा भगवती की सर्वव्यापकता

वे ही आत्मा हैं, उनके अतिरिक्त सभी असत्य और अनात्मा हैं। अतः वे ब्रह्मविद्यास्वरूपा, भावाभाव की कला से विनिर्मुक्त, चिन्मयी विद्याशक्ति,

१ कल्याण— शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७), पृ ८

अद्वितीय ब्रह्म का बोध कराने वाली तथा सत् चित् आनन्दरूप लहरा वाली श्री महात्रिपुरसुन्दरी बाहर और भीतर प्रविष्ट होकर स्वयं अकेली ही सुशोभित हो रही है। उनके अस्ति, भाति और प्रिय— इन तीनों रूपा में जो अस्ति है, वह सन्मात्र का बोधक है। जो भाति है, वह चिन्मात्र है और जो प्रिय है, वह आनन्द है। इस प्रकार श्री महात्रिपुर-सुन्दरी सभी रूपों में विद्यमान है। तुम और मैं, सारा विश्व और सारे देवता तथा अन्य सब कुछ महात्रिपुर-सुन्दरी ही है। ललिता नामक वस्तु ही एक मात्र सत्य है, वही अद्वितीय, अखण्ड परब्रह्म तत्त्व है।^१

जो भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। वे निःसंदेह भक्त की रक्षा करती हैं। सभी माताएं सभी प्रकार की योग-शक्तियों से सम्पन्न हैं। चामुण्डा वाराही, वैष्णवी, कौमारी, लक्ष्मी, ब्राह्मी के अतिरिक्त देवी के ओर भी अनेक नाम हैं और उसके स्वरूप का वर्णन अनेक प्रकार के आभूषणों से तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित रूप में किया गया है। ये सम्पूर्ण देवियाँ अपने भक्तों की रक्षार्थ क्रोध में भरी हुई हैं तथा भक्तों की रक्षार्थ शख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुन्त और त्रिशूल तथा उत्तम शस्त्रधनुष आदि अस्त्र-शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्या के शरीर का नाश करना भक्तों का अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है।

पुराणों एवं ऋग्वेद की देवियाँ ^२

दुर्गासप्तशती में देवी को एक ओर तो शेषशायी विष्णु का जगान के लिए प्रजापति की प्रार्थना पर उनके नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष-स्थल से निकलने वाली कहा गया है और दूसरी ओर देवी की प्रार्थना पर क्रुद्ध होने पर विष्णु सहित ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र आदि सभी देवों के सम्मिलित तेज से निर्मित होने वाली कहा गया है। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेश-भूषा और जैसा वाहन था ठीक वैसे ही साधना से सम्पन्न होकर उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए प्रगट हुई। ऋग्वेद में श्रद्धा, इडा, शची

१ कल्याण— शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ २

२ कल्याण— भागवततन्त्रांक वर्ष ५५ (१९८९) पृ ४८८ ८९

इन्द्राणी, वरुणानी, आग्नेयी, सूर्या, वर्षाकर्णी, यमी, रोदसी, अश्विनी, अदिति, रात्रि, उषा, मति, धी, मही, भारती, आप, सरस्वती आदि अनेक देविया का उल्लेख है। आम्भृणीवाक् का सूक्त (१०-१२५) तो सभी देवीभक्तों में देवीसूक्त के रूप में ही समावृत्त होता है। ऋग्वेद में ही नहीं, अपितु चारों वेदों में तथा वैदिक साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चालीस देविया वर्णित हैं।

वेदिक देवियों की स्वरूप परीक्षा से ऋग्वेदगत अनेक रहस्यों पर प्रकाश पड़ता हुआ प्रतीत होता है। अतः वेदिक कर्मकाण्ड, दर्शन तथा पुराण के क्षेत्र में यह विषय बहुत कुछ लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। देवी की कल्पना शाक्त, वैष्णव तथा शैव सम्प्रदायों में है और देवियों के प्रायः बहुत से नाम भी वही हैं। अतः वृहती, इन्द्राणी, शची, माया, स्वाहा, उषा, अदिति, स्वधा, रात्रि, प्रमति, अनुमति, मनीषा, श्रद्धा, इडा, यमी, सरस्वती, भारती, दक्षिणा, दीक्षा, गोरी, राष्ट्री, वाक्, सार्पराज्ञी, ब्रह्मजाया, वरुणानी, अश्विनी, विराज, आग्नेयी, आप, नदी आदि अनेक प्रसिद्ध देवियों के साथ-साथ कृपा, इषु, निर्ऋति, तविषी, सुति, सीता, पद्मिनी, स्वधिपति कृपा जैसी अप्रसिद्ध तथा अरण्यानी एवं औषधि जैसी विचित्र देवियों की भी चर्चा हुई है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल के १२५ वें सूक्त में आदिशक्ति जगदम्बा कहती है—

‘मै ब्रह्माण्ड की अधीश्वरी हूँ। मैं ही सारे कर्मों का फल भुगताने वाली और ऐश्वर्य देने वाली हूँ। मैं चेतन एवं सर्वज्ञ हूँ। मैं एक होते हुए भी अपनी शक्ति के नाना रूपों में भासती हूँ। मैं मानव जाति की रक्षा के लिए युद्ध बनती हूँ और शत्रु का सहारकर पृथ्वी पर शांति की स्थापना करती हूँ। मैं ही भूलोक और स्वर्ग लोक का विस्तार करती हूँ। मैं जनक की जननी हूँ। जैसे वायु अपने आप चलती है वैसे ही मैं भी अपनी इच्छा से समस्त विश्व की स्वयं रचना करती हूँ। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ। मुझ पर किसी का प्रभुत्व नहीं है। मैं आकाश और पृथ्वी से परे हूँ। अखिल विश्व मेरी विभूति है। मैं अपनी शक्ति से यह सब कुछ हूँ।’

देवी हिन्दू धर्मकोष^१ के अनुसार देवी का अर्थ निम्न प्रकार है—

‘देव’ शब्द का स्त्रीलिंग ‘देवी’ है। देवताओं की तरह अनेक देवियों

की भी सत्ता मानी गयी है। शाक्त मत का प्रचार होने पर शक्ति के अनेक रूपों की अभिव्यक्ति देवियों के रूपों में प्रचलित होती चली गयी।

महाभारत और पुराणों में देवी के विविध नामों और रूपों का वर्णन पाया जाता है। देवी, महादेवी, पार्वती, हेमवती आदि इसके साधारण नाम हैं। शिव की शक्ति के रूप में देवी के दो रूप हैं— (१) कोमल और (२) भयकर। प्रायः दूसरे रूप में ही इसकी अधिक पूजा होती है। कोमल अथवा सौम्य रूप में वह उमा, गौरी, पार्वती, हेमवती, जगन्माता, भवानी आदि नामों से सम्बोधित होती है। भयकर रूप में इसके नाम हैं— दुर्गा, काली, श्यामा, चण्डी, चण्डिका, भैरवी आदि। उग्र रूप की पूजा में ही दुर्गा और भैरवी की उपासना होती है, जिसमें पशुबलि तथा अनेक वामाचार की क्रियाओं का विधान है। दुर्गा के दस हाथ हैं, जिनमें वह शस्त्रास्त्र धारण करती है। वह परम सुन्दरी, स्वर्णवर्ण और सिंहवाहिनी है। वह महामाया रूप से सम्पूर्ण विश्व को मोहित रखती है। चण्डीमाहात्म्य के अनुसार इसके निम्नांकित नाम हैं— १ दुर्गा, २ दशभुजा, ३ सिंहवाहिनी, ४ महिषमर्दिनी, ५ जगद्धात्री, ६ काली, ७ मुक्तकेशी, ८ तारा, ९ छिन्नमस्तका, १० जगद्गौरी। अपने पति शिव से देवी को अनेक नाम मिले हैं, जैसे बाभ्रवी, भगवती, ईशानी, ईश्वरी, कालज्वरी, कपालिनी, कौशिकी, महेश्वरी, मृडा, मृडानी, रुद्राणी, शर्वाणी, शिवा, त्र्यम्बकी आदि। अपने उत्पत्ति स्थानों से भी देवी को नाम मिले हैं यथा कुजा (पृथ्वी से उत्पन्न), दक्षजा (दक्ष से उत्पन्न), अन्य भी अनेक नाम हैं— कन्या, कुमारी, अम्बिका, अवरा, अनन्ता, नित्या, आर्या, विजया, ऋद्धि, सती, दक्षिणा, पिगा, कर्बुरी, भामरी, कोटरी, कर्णमुक्ता, पद्मलाचना, सर्वमंगला, शाकम्भरी, शिवदूती। तपस्या करने के कारण इसका नाम अपर्णा तथा कात्यायनी है। उसे भूतनायकी, गणनायकी तथा कामाक्षी या कामाख्या भी कहते हैं। उसके भयकर रूप के और भी अनेक नाम हैं— भद्रकाली, भीमादेवी, चामुण्डा, महाकाली, महामारी, महासुरी, मातंगी, राजसी, रक्तदन्ती आदि।

देवी-पूजा की प्राचीनता और प्रमुख देवियाँ^१

भारतीय जीवन में देवी-पूजा की जड़ बहुत गहरी है। ईसा से एक शताब्दी पूर्व का एक यूनानी लेखक बताता है कि बहुत प्राचीन काल से भारत के दक्षिणी अन्तरीप पर कन्याकुमारीदेवी की पूजा होती आ रही थी। जैन और

बौद्ध मतावलम्बियो ने शिव-विष्णु तक को छोड़ दिया, परन्तु देवी की कल्पना वहा भी प्रवेश कर गयी और बौद्धों की 'तारा' तथा जैनों की 'श्यामा' के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। हरिवंशपुराण, काश्मीरी एवं महाभारत दक्षिणी शैवागम, वैष्णवागम तथा शाक्तागम में देवी की उपासना सागोपाग रूप में मिलती है। हडप्पा आदि की खुदाई में बहुत सी स्त्री-मूर्तियाँ मिली हैं, जो विद्वानों के मतानुसार महामातृदेवी की मूर्तियाँ हैं और उन मूर्तियों से मिलती-जुलती हैं जो बिलोचिस्तान, पश्चिम एशिया, भूमध्यसागर के इजियन तट, मैसोपोटामिया, कैस्पियन समुद्र तट, एशिया माइनर, सीरिया, फिलीस्तीन, साइप्रस, यूनान के कुछ द्वीपों तथा मिस्र में बहुत संख्या में मिली हैं। हडप्पा से प्राप्त एक लम्बी मुहर पर एक ऐसी देवी की मूर्ति है जिसके योनि भाग से एक अकुर निकल रहा है। यह सम्भवतः पृथ्वीदेवी का चित्र है।

प्रमुख देवियों में दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती के अनेक रूप प्राप्त होते हैं। इनमें से अष्टभुजा या दशभुजा दुर्गा, सिंहवाहिनी, महिषमर्दिनी आदि नाम से और चतुर्भुजा, काली, कपालिनी आदि नाम से देवी के भीषण रूप को प्रगट करती हैं। वीणा-पुस्तक-धारिणी हंसारूढा सर्वशुक्ला सरस्वती देवी के मधु तथा मधुर रूप की द्योतक हैं। लक्ष्मी और सरस्वती की क्रमशः धन तथा विद्या के लिए ही उपासना की जाती है। चेचक के निवारण के लिए उत्तर भारत में शीतला और दक्षिण भारत में ज्येष्ठा की पूजा बहुत प्रचलित रही है। इसके अतिरिक्त कालीघाट (बंगाल) की काली, आसाम की कामाख्या, उड़ीसा की विरजा, मिर्जापुर (उ.प्र.) की विन्ध्यवासिनी, हरिद्वार की चण्डी, पंजाब की तथा दक्षिण की कन्याकुमारी देवी का विशेष महत्त्व है। शाक्तों के अनुसार सारे भारत में देवी के इक्यावन स्थान पवित्र हैं, क्योंकि इन स्थानों पर विष्णुचक्र से खण्डित होकर सती के शरीरखण्ड इतस्ततः जा गिरे थे। तत्र साहित्य में काली, तारा, मातंगी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला और कमलात्मिका ये दस महाविद्याएँ कही गयी हैं।

शक्ति पूजा की व्यापकता

नेपाल में प्रचलित एक लाख श्लोको में निबद्ध शक्ति-संगम-तन्त्र में शाक्त सम्प्रदाय का विस्तार से वर्णन है। इसके उत्तर भाग के प्रथम खंड के आठवें पटल में श्लोक संख्या ३ से २५ पर्यन्त में एतद् विषयक प्राप्त विवरण निम्न प्रकार है—

‘ सृष्टि की सुविधा के लिए यह प्रपञ्च रचा गया है। शाक्त, सौर, शैव, गणपत्य वैष्णव, बौद्ध आदि यद्यपि भिन्न नाम वाले सम्प्रदाय हैं, परन्तु वास्तव में ये एक ही वस्तु हैं। विधि भेद से भिन्न दिखाई देते हैं। इनमें परस्पर निन्दा, परस्पर द्वेष एवं प्रपञ्च के ही लिए हैं। वस्तुतः मत एक ही है। निन्दक की सिद्धि नहीं होती। जो ऐक्य मानते हैं उन्हीं को उन्हीं के सम्प्रदाय से सिद्धि मिलती है। काली और तारा की उपासना इसी ऐक्य सिद्धि के लिए प्रचलित हुई। यह महाशक्ति, भला, बुरा, सुन्दर और क्रूर दोनों को धारण करती है। यही मत प्रकट करने के लिए शाक्त तत्त्व ने शास्त्र-कीर्तन किया है। चौदहा विद्याओं को एकत्त्व प्रतिपादन के लिए ही प्रकट किया है। प्रकृत विषय इस प्रकार है— जगत्तारिणी देवी चतुर्वेदमयी, कालिका देवी, अथर्ववेदाधिष्ठात्री, काली और तारा के बिना अथर्ववेदविहित कोई क्रिया नहीं हो सकती। केरल में कालिका, कश्मीर में त्रिपुरा और गौड देश में तारा तथा यही पीछे काली रूप में उपास्य होती हैं। ’

इससे पता चलता है कि पूर्व में साम्प्रदायिकता में, जिनमें शाक्त भी सम्मिलित हैं— वे अवश्य ही वैदिक शाक्त हैं। तान्त्रिक शाक्त धर्म या वामाचार का प्रचलन बाद में हुआ।

पुराणों के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक सम्प्रदाय के उपास्यदेव की एक शक्ति अवश्य है। गीता में भगवान् कृष्ण अपनी द्विधा प्रकृति की, अपनी माया की, बारम्बार चर्चा करते हैं और पुराणों में तो नारायण और विष्णु के साथ लक्ष्मी का, शिव के साथ शिवा का, सूर्य के साथ सावित्री का, गणेश के साथ अम्बिका का चरित्र और महात्म्य वर्णित है। इनके बाद में जब सम्प्रदायों का अलग-अलग विकास होता है तो प्रत्येक सम्प्रदाय अपने उपास्य की शक्ति की भी उपासना करता है। इस प्रकार शक्ति उपासना की एक समय ऐसी प्रबल धारा बही कि सभी सम्प्रदाय वाले, मुख्य रूप से नहीं तो गौण रूप से ही सही, शाक्त बन गये। शक्ति को अपने उपास्य के नाम के पहले स्मरण करने की प्रथा चल पड़ी। सीताराम, राधाकृष्ण, लक्ष्मीनारायण, उमामहेश्वर, गौरीगणेश इत्यादि नाम इसी प्रभाव के सूचक हैं। उसी समय की यह उक्ति है कि द्विजमात्र, जो वंदमाता गायत्री की सन्ध्योपासना करते हैं, शाक्त हैं और सचमुच ही सारी आर्य जनता किसी समय शाक्त थी। इन

शाक्तों के दो दल थे, एक दल में शैव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य आदि वैदिक सम्प्रदाया के शाक्त दक्षिणाचारी थे और दूसरी ओर बौद्ध, जैन आदि अवैदिक तान्त्रिक सम्प्रदायो में शाक्त वामाचारी थे। इतना व्यापक प्रचार होने के कारण ही शायद शाक्तों का कोई मठ या गद्दी नहीं बनी। इनके पाँच पीठ या इक्यावन पीठ ही इनके मठ समझे जाने चाहिए।'

देवीपूजा की व्यापकता के कुछ प्रमाण^१

देवी-पूजा की व्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हिमालय से लेकर कामार्या तक और कन्याकुमारी से काश्मीर तक ऐसा कोई स्थान नहीं, जहाँ देवी-पूजा के कोई न कोई प्रमाण अब भी न मिलते हों। राजस्थान में तो गाव-गाव में देवी के छोटे-छोटे मंदिर हैं। उत्तरप्रदेश, मध्यभारत तथा अन्य स्थानों में जहाँ मंदिर कम हैं, वहाँ ऐसी जातियाँ पाई जाती हैं जो डोलियों में लिए देवी-प्रतिमा के दर्शन कराती हैं और देवी के भजन गाकर सुनाती हैं। हिमाचल प्रदेश में ज्वालाजी, चामुण्डा, मातेश्वरी, ब्रजेश्वरी तथा चित्तपूर्णी आदि देवियों की उपासना सर्वप्रचलित है। ऐसा कौन-सा गाव होगा जहाँ कि हिन्दू लोग नवरात्र के दिनों में (जो व्रत नहीं रखते वे भी) कन्याओं को देवी मानकर भोजन न कराते हों। पुराणों में^२ सभी स्त्रियों का देवी का ही रूप बतलाया गया है। पुराणों का जिन लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा वे भी प्रायः स्त्रियों का देवी कहते सुने जाते हैं। कुछ लोग तो कुमारी कन्या के रूप में धूप-दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत् देवी-पूजा करते हैं। वेदों में जिन द्वार देवियों का वर्णन आता है, उनके प्रसंग को देखते हुए इन देवियों को दरवाजे की अधिष्ठात्री देवी तो नहीं माना जा सकता, परन्तु आजकल विवाह के अवसर पर जो द्वारपूजा की रस्म कहीं-कहीं होती है, उसमें स्वयं दरवाजे की पूजा न होकर दरवाजे पर आये हुए वर की पूजा होती है। अतः वेदों की द्वार-देवियाँ संभवतः ऐसी देवियाँ हैं जो या तो विश्वरहस्य की द्वारस्वरूपा समझी जाती हों या मनुष्य देह की द्वा नामक विद्वत्ति से सम्बन्धित शक्तियाँ हों।^४

^१ हिन्दुत्व—रामदास गोड पृ ७२०-२१

^२ कल्याण—भावगततत्त्वात्क वर्य ५५ (१९८१) पृ ४८९

^३ तुलना कीजिए—विद्या समस्ता तव दवि भग्य स्त्रिय समस्ता सकता जगस्तु।

^४ इय विद्वत्तिवैदा (एतस्य उपनिषद्)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जनमानस में देवी-पूजा की व्यापकता सर्वत्र उपलब्ध होती है। हिमाचल-प्रदेश में घर-घर होने वाली कुलदेवी या अन्य देवीरूपा की पूजा भी देवी शक्ति के एकमेव शक्ति तत्व की उपासना का ही पूर्ण परिवर्तित रूप है। इसके मूल में एक ऐसा देवीतत्व है जो पुराणों तथा आगमों की देवी-उपासना या शक्ति पूजा का आधार है अथवा परमेश्वर के मातृरूप को सामने प्रस्तुत करता है।

देवी की विश्व व्यापकता^१

मानव ने आदि काल से कोई-न-कोई उपासना या पूजा का विषय अपना रखा है। आर्थर एवलन (Avlon) के अनुसार देवी वस्तुतः ईश्वर का ही मातृरूप है। उत्तरी यूरोप के प्राचीन धर्म में प्रमुख १२ देवों और आठ दैवियों के अतिरिक्त अनेक अन्य देवियाँ भी मानी जाती थीं। ग्रीस में अकेले ज्योस (द्यो) की ही अनेक पत्नियाँ थीं, जिनमें अन्य नामों के अतिरिक्त मेटिस (मति) थेमिस (ऋत) जैसी देवियाँ की भी गणना हो जाती है। इनके अतिरिक्त ऐटे, प्रोफेसिस, चारिस, अर्थेनी, पर्सेफोन आदि अनेक देवियाँ ग्रीस में पूजी जाती थीं। हिटराइट की देरकेटो, सीरिया की एस्तोरेय तथा फ्रिजिया की साइबेले देवी ग्रीस की एफ्रोडाइट के रूप में देखी जा सकती है। विद्वानों का मत है कि देवी की पूजा किसी-न-किसी रूप में यहूदी धर्म के पूर्व अरब देशों में भी की जाती थी। बेबीलोन की इशतर, सीरिया की आर्तमिस तथा नार्वे की दूदून का नाम भी विश्व की प्रसिद्ध देवियों में गिना जा सकता है।

सातवीं शताब्दी ईस्वी (मुहम्मद द्वारा इस्लाम के प्रचार और अरब के मदिना को नष्ट कर दिया जाने तक) अरब में तीन मातृका (शक्ति देवी) मंदिर विद्यमान थे। एक मक्का से साठ मील ताइफ (नगर) में काबा और लात में, दूसरा मक्का में और तीसरा मक्का से ढाई सौ मील दूर मदीने के पास मनात में। इन मंदिरों में प्रतिष्ठित देवी प्रतिमाएँ बहुधा बन्नातुल्लाह अर्थात् अल्लाह की पुत्रियों के रूप में मानी जाती थीं।^२

१ कल्याण-भागवततत्त्वाङ्क वर्ष ५५ (१९८१) ल डॉ विद्याधर शर्मा पृ ४८८

२ इस्लाम का उद्गम और लक्ष्य- लखन इतिजा हुसेन (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) प्रथम संस्करण १९९०ई

शक्ति सगम तत्र (जिसका प्रचलन मुख्य रूप से नेपाल में है) में विश्व में स्थित शक्तिपीठों में से एक मन्त्रा में बताया गया है।

दस महाविद्याएँ

निगम जिस विराट् विद्या कहते हैं, आगम उसे ही महाविद्या कहते हैं। दक्षिण और वाम दोनों मार्गों वाले दस महाविद्याओं की उपासना करते हैं। ये हैं— महाकाली, उग्रतारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बलामुखी, मातङ्गी और कमला। दस शक्तिमान क्रमशः महाकाल, अक्षोभ्य पुरुष, पञ्चवक्त्रम्बर, त्र्यम्बर, कबन्ध, दक्षिणामूर्ति (शून्य), एकवक्त्र रुद्र, मतङ्ग और सदाशिव विष्णु हैं। धूमावती विधवा कहलाती है। पुष्प-स्थान शून्य है। शाक्त-प्रमोद में इन दस महाविद्याओं के अलग-अलग तंत्र हैं जिनमें इनकी कथाएँ, ध्यान और उपासना विधि हैं। षोडशी का दूसरा नाम 'त्रिपुर सुन्दरी' है।

प्रकारान्तर से ऋषिया ने इसी सृष्टिविद्या को तीन भागों में बाटा है। वही तीन महाशक्तियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं। इनमें भी क्रमशः प्रलय, पालन और सृष्टि के काम होते हैं। एक ही अज पुष्प की अजा नाम से प्रसिद्ध महाशक्ति तीन रूपों में परिणत होकर सृष्टि पालन और प्रलय की अधिष्ठात्री बन रही है। श्वेताश्वतरोपनिषत् (४-५) की इन पक्तियों में—

अजामेका लोहितशुक्लकृष्णा बह्वी प्रजा सृजमाना सरूपा ।

अजाहोको जुषमाणोदनुशेते जहात्यना भुक्तभागामजोऽन्य ॥

उसी अजाशक्ति के तीनों रूपों की चर्चा है।

महाभागवत में ऐसा कथानक आया है कि दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया तो उसमें शिव को नहीं बुलाया। सती ने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मागी, शिव ने बिना निमन्त्रण नहीं जाने का सती को परामर्श दिया किन्तु सती अपने निश्चय पर अटल रही तथा कहा मैं यज्ञ में अवश्य जाऊँगी वहाँ या तो देवेश्वर शिव के लिए यज्ञ भाग प्राप्त करूँगी या फिर यज्ञ को ही नष्ट कर दूँगी। सती के क्रोध करने पर उसके नेत्र लाल हो गये अधर फटकने लगे, उसका शरीर कृष्णवर्ण का हो गया। उसने काली का रूप धारण कर लिया। क्रोध से शरीर भयानक व उग्र दिखने लगा, शरीर से प्रचण्ड तेज निकल रहा था, केशराशि अस्त-व्यस्त बिखरी-सी थी। उनकी चार भजाओं

से वे ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो पराक्रम की वर्षा हो रही हो। वे मुण्डमाला धारण किये हुए थी तथा जिह्वा बाहर निकली हुई थी, शीश पर अर्धचन्द्र शोभायमान था, वे विकट हुकार भर रही थी। सती का यह रूप देख स्वयं शिव भाग चले। भागते हुए शिव को दसा दिशाओं में रोकने के लिए देवी ने अपनी अगभूता दस देवियों को प्रगट किया जिनके नाम— काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, कमला, त्रिपुर-भैरवी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर-सुन्दरी और मातंगी है।

शिवजी को सती के योगाग्नि में जलने की जब सूचना मिली तो वे तत्काल यज्ञस्थल पर गये तथा सती का शव लेकर दसों दिशाओं में घूमने लगे। शिवजी का यह रूप एव सती के शव को रुद्र के कंधे पर देखकर विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग काट दिये। सती के अंग एव आभूषण जहा-जहा गिर वे शक्तिपीठ बन गये जो निम्न प्रकार है^१—

स्थान	अंग तथा अगभूषण	शक्ति	भैरव
१ हिजुला	ब्रह्मरघ्र	कोट्टवीशा	भीमलोचन
२ सकराय	तीन चक्षु	महिषमर्दिनी	क्रोधीश
३ सुगन्धा	नासिका	सुनन्दा	त्र्यम्बक
४ काश्मीर	कण्ठदेश	महामाया	त्रिसन्ध्येश्वर
५ ज्वालामुखी	महाजिह्वा	सिद्धिदा	उन्मत्त भैरव
६ जलधर	स्तन	त्रिपुरमालिनी	भीषण
७ वैद्यनाथ	हृदय	जयदुर्गा	वैद्यनाथ
८ नेपाल	जानु	महामाया	कपाली
९ मानस	दक्षिणहस्त	दाक्षायणी	अमर
१० उत्कल विरजाक्षेत्र	नाभिदेश	विमला	जगन्नाथ
११ गण्डकी	गण्डस्थल	गण्डकी	चक्रपाणि
१२ बहुला	वाम बाहु	बहुलादेवी	भीरक
१३ उज्जयिनी	कूर्पर	मंगलचण्डिका	कपिलाम्बर

१४ त्रिपुरा	दक्षिणपाद	त्रिपुरसुन्दरी	त्रिपुरेश
१५ चहल	दक्षिणबाहु	भवानी	चन्द्रशेखर
१६ त्रिस्रोता	वामपाद	भ्रामरी	भैरवेश्वर
१७ कामगिरि	योनिदेश	कामाख्या	उमानन्द
१८ प्रयाग	हस्ताङ्गुलि	ललिता	भव
१९ जयन्ती	वाम जङ्घा	जयन्ती	क्रमदीश्वर
२० युगाद्या	दक्षिणाङ्गुष्ठ	भूतधात्री	क्षीरखण्डक
२१ कालीपीठ	दक्षिणापादाङ्गुलि	कालिका	नकुलीश
२२ किरीट	किरीट	विमला	सवर्त
२३ वाराणसी	कर्णकुण्डल	विशालाक्षी	कालभैरव
		मणिकर्णी	
२४ कन्याश्रम	पृष्ठ	सर्वाणी	निमिष
२५ कुरक्षेत्र	गुल्फ	सावित्री	स्थाणु
२६ मणिवन्ध	दो मणिवन्ध	गायत्री	सर्वानन्द
२७ श्रीशैल	ग्रीवा	महालक्ष्मी	शम्बरानन्द
२८ काञ्ची	अस्थि	देवगर्भा	रुरु
२९ कालमाधव	नितम्ब	काली	असिताङ्ग
३० शोणदेश	नितम्बक	नमदा	भद्रसेन
३१ रामगिरि	अन्य स्तन	शिवानी	चण्डभैरव
३२ वृन्दावन	केशपाश	उमा	भूतेश
३३ शुचि	ऊर्ध्वदन्त	नारायणी	सहार
३४ पञ्चसागर	अधोदन्त	वाराही	महारुद्र
३५ करतोयातट	तल्प	अपर्णा	वामनभैरव
३६ श्रीपर्वत	दक्षिण गुल्फ	श्रीसुन्दरी	सुन्दरानन्दभैरव
३७ विभाष	वाम गुल्फ	कपालिनी	सर्वानन्द
३८ प्रभास	उदर	चन्द्रभागा	वज्रतुण्ड
३९ भैरवपद्म	ऊर्ध्व ओष्ठ	अवन्ती	लम्बकर्ण
४० जनस्थल	दोना चिबुक	भ्रामरी	विमृताक्ष
४१ सर्वशैल	वाम गण्ड	राक्षिनी	वत्सनाभ

४८/हमारी कुलदेवियाँ

४२ गोदावरीतीर	गण्ड	विश्वेशी	दण्डपाणि
४३ रत्नावली	दक्षिण स्कन्ध	कुमारी	शिव
४४ मिथिला	वाम स्कन्ध	उमा	महोदर
४५ नलहाटी	नला	कालिकादेवी	योगेश
४६ कर्णाट	कर्ण	जयदुर्गा	अभीरु
४७ वक्रेश्वर	मन	महिषमर्दिनी	वक्रनाथ
४८ यशार	पाणिपद्म	यशोरेश्वरी	चण्ड
४९ अट्टहास	ओष्ठ	फुल्लरा	विश्वेश
५० नन्दिपुर	कण्ठहार	नन्दिनी	नन्दिकेश्वर
५१ लङ्का	नूपुर	इन्द्राक्षी	राक्षसेश्वर
५२ विराट	पादाङ्गुलि	अम्बिका	अमृत
५३ मगध	दक्षिणजघा	सर्वानन्दकरी	व्योमकेश

विंसी-विंसी ग्रन्थ में शोक्त दो पीठों का उल्लेख नहीं है। इक्यावन पीठ ही अनेक पुस्तकों में गृहीत हुए हैं।

देवीभागवत में एक सौ आठ पीठस्थानों का उल्लेख देखने में आता है। तन्त्रचूडामणि में स्थान, अङ्ग, भैरव और शक्ति नामका जैसा विशेषरूप से उल्लेख किया गया है, देवी-भागवत में वैसा नहीं है। इसमें महर्षि वेदव्यास ने जनमेजय के प्रश्नानुसार पीठस्थान और वहाँ के अधिदेवता का नाम उल्लेख किया है जो इस प्रकार है—

स्थान	देवता	स्थान	देवता
१ वाराणसी	विशालाक्षी	१० हस्तिनापुर	जयन्ती
२ नैमिषारण्य	लिंगधारिणी	११ कान्यकुब्ज	गौरी
३ प्रयाग	ललिता	१२ मलय	रम्भा
४ गन्धमादन	कामुकी	१३ एकाग्र	कीर्तिमती
५ दक्षिणमानस	कुमुदा	१४ विश्व	विश्वेश्वरी
६ उत्तरमानस	विश्वकामा	१५ पुष्कर	पुरुहूता
७ गोमन्त	गोमती	१६ केदार	सन्मार्गदायिनी
८ मन्दर	कामचारिणी	१७ हिमवतपष्ठ	मन्दा
९ नैमिष	मन्त्रेश्वरी	१८ शिवपुर	शिवदेवि

स्थान	देवता
१९ स्थानेश्वर	भवानी
२० विल्वक	विल्वपत्रिका
२१ श्रीशैल	माधवी
२२ भद्रेश्वर	भद्रा
२३ वराहशैल	जया
२४ कमलालय	कमला
२५ रुद्रकोटि	रुद्राणी
२६ कालञ्जर	काली
२७ शालग्राम	महादेवी
२८ शिवलिंग	जलप्रिया
२९ महालिंग	कपिला
३० माकोट	मुकुटेश्वरी
३१ मायापुरी	कुमारी
३२ सन्तान	ललिताम्बिका
३३ गया	मङ्गला
३४ पुरुषोत्तम	विमला
३५ सहस्राक्ष	उत्पलाक्षी
३६ हिरण्याक्ष	महोत्पला
३७ विपाशा	अमोघाक्षी
३८ पुण्ड्रवर्द्धन	पारला
३९ सुपार्श्व	नारायणी
४० त्रिकटु	रुद्रसुन्दरी
४१ विपुल	विपुला
४२ मलयाचल	कल्याणी
४३ सह्याद्रि	एकवीरा
४४ हरिश्चन्द्र	चन्द्रिका
४५ रामतीर्थ	रमणी
४६ यमुना	मृगावती

स्थान	देवता
४७ कोटितीर्थ	कोटवी
४८ मधुवन	सुगन्धा
४९ गोदावरी	त्रिसन्ध्या
५० गङ्गाद्वार	रतिप्रिया
५१ शिवकुण्ड	शुभानन्दा
५२ देविकातट	नन्दिनी
५३ द्वारावती	स्वमिणी
५४ वृन्दावन	राधा
५५ मथुरा	देवकी
५६ पाताल	परमेश्वरी
५७ चित्रकूट	सीता
५८ विन्ध्य	विन्ध्यवासिनी
५९ करवीर	महालक्ष्मी
६० विनायक	उमादेवी
६१ वैद्यनाथ	आरोग्या
६२ महाकाल	महेश्वरी
६३ उष्णतीर्थ	अभया
६४ विन्ध्यपर्वत	नितम्बा
६५ माण्डव्य	माण्डवी
६६ माहेश्वरीपुर	स्वाहा
६७ छगलण्ड	प्रचण्डा
६८ अमरकण्टक	चण्डिका
६९ सोमेश्वर	वरारोहा
७० प्रभास	पुष्करावती
७१ सरस्वती	देवमाता
७२ तट	पारावारा
७३ महालय	महाभागा
७४ पयोष्णी	पिङ्गलेश्वरी

७५ कृतशौच	सिंहिका	९२ बदरी	उर्वशी
७६ कार्तिक	अतिशाङ्करी	९३ उत्तरकुरु	औषधी
७७ उत्पलावर्तक	लीला (लाला)	९४ कुशद्वीप	कुशोदका
७८ शोणसङ्गम	सुभद्रा	९५ हेमकूट	मन्मथा
७९ सिद्धवन	लक्ष्मी	९६ कुमुद	सत्यवादिनी
८० भरताश्रम	अनङ्गा	९७ अश्वत्थ	वन्दनीया
८१ जालन्धर	विश्वमुखी	९८ कुबेरालय	त्रिधि
८२ किष्किन्धापर्वत	तारा	९९ वेदवदन	गायत्री
८३ देवदारवन	पुष्टि	१०० शिवसन्निधि	पार्वती
८४ काश्मीरमण्डल	मेघा	१०१ देवलोक	इन्द्राणी
८५ हिमाद्रि	भीमादेवी	१०२ ब्रह्मामुख	सरस्वती
८६ विश्वेश्वर	तुष्टि	१०३ सूर्यविम्ब	प्रभा
८७ शङ्खोद्धार	धरा	१०४ मातृमध्य	वैष्णवी
८८ पिण्डारक	धति	१०५ सतीमध्य	अरुन्धती
८९ चन्द्रभागा	कला	१०६ स्त्रीमध्य	तिलोत्तमा
९० अच्छोद	शिवधारिणी	१०७ चित्रमध्य	ब्रह्मकला
९१ वणा	अमता	१०८ सर्वप्राणीवर्ग	शक्ति

देवीगीता में देवीपीठा की सख्या ७२ दी गयी है, कुछ अन्य ग्रन्थों में भी पीठा की सख्या भिन्न-भिन्न कर दी गयी है।

नवदुर्गा

शक्ति साधना हेतु भक्त पूर्ण विधि-विधानपूर्वक दुर्गा की पूजा करते हैं। माता कम्पामयी है। पूजा अर्चना के विधि-विधान से अनभिज्ञ श्रद्धालु भक्त भी चैत्र एव आसोज के नवरात्रों में जब देवी की पूजा करते हैं नवरात्रों का व्रत करते हैं तथा देवी आराधना के बाद वे नव-स्फूर्ति एवं नवीन ऊर्जा प्राप्त होने का अनुभव करते हैं। आद्याशक्ति भगवती दुर्गा यद्यपि एक ही है तथापि काल-भेद से उनके नौ रूप हुए। मार्कण्डेय पुराण के अनुसार—

प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी।
तृतीय चन्द्रघण्टेति कृष्णाण्डिति चतुर्थकम्॥

पचम स्कन्दमातेति षष्ठ कात्यायनीति च।
सप्तम कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्॥
नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता ।

नवरात्रो मे नो दिन तक माता के निम्न रूपों की प्रतिदिन क्रमानुसार पूजा की जाती है—

- १ नवदुर्गाओ मे पहली शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के यहा जन्म लेने से यह शैलपुत्री कहलाई। वृषभ इनका वाहन है। माता के दाहिने हाथ मे त्रिशूल तथा बाये हाथ मे कमल का फूल सुशोभित है। पूर्व जन्म में यह देवी दक्ष पुत्री सती थी। शैलपुत्री दुर्गा का महत्त्व और शक्तिया अनन्त है। इसके ध्यान का मंत्र इस प्रकार है—

वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
वृषारूढा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम्॥

- २ दुर्गा माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। अर्थात् स्वभाव से ही जो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति मे समर्थ हो। माता का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एव भव्य है। माता के दाहिने हाथ में माला एव बाय हाथ में कमण्डलु रहता है। तपस्या के समय इन्होंने पत्ते खाना भी छोड दिया था अत इनका एक नाम 'अपर्णा' भी पड गया। माता का यह स्वरूप भक्ता को अनन्त फल देने वाला है। माता की उपासना से त्याग, वैराग्य, सदाचार, सयम की वद्धि होती है। माता का ध्यान मंत्र निम्न प्रकार है—

दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू।
देवि प्रसीदितु मयि, ब्रह्मचारिणीनुत्तमा॥

- ३ भगवती दुर्गा का तीसरा रूप चन्द्रघण्टा कहा गया है। माता का स्वरूप शान्तिदायक और कल्याणकारी है। यह सद्गति देती है। इनके मस्तिष्क पर घण्टे के आकार का अर्द्धचन्द्र होने से इसे चन्द्रघण्टा कहते है। माता के शरीर का वर्ण स्वर्ण की तरह चमकीला है। माता की दस भुजाओ में खड्ग एव बाण आदि अस्त्र-शस्त्र है। माता का वाहन सिंह है। माता का ध्यान मंत्र इस प्रकार है—

पिण्डप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रैर्युता।
प्रसाद तनुये मध्य चन्द्रघटति विश्रुता॥

- ४ भगवती का चौथा स्वरूप कूष्माण्डा का है, जो अतुल तेजस्वी है। अपनी मुस्कान से अण्ड अर्थात् ब्रह्माण्ड की सृष्टि करने के कारण इसे कूष्माण्डा कहते हैं। माता के अष्टभुजा हैं जिसमें सात हाथों में कमण्डलु, धनुष, बाण, कमल-पुष्प, अमृतमय कलश, चक्र, गदा तथा एक हाथ में (वाया) जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत में कूष्माण्ड कोले को कहते हैं जिसकी बलि माता को सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण भी इसे कुष्माण्डा कहा गया है। माता का ध्यान मंत्र इस प्रकार है—

सुरासम्पूर्णकलश रुधिराश्लुतमेव च ।
दधाना हस्तपद्माभ्या कुष्माण्डा शुभदास्तु मे॥

- ५ माता का पांचवा रूप स्कन्दमाता का कहा गया है। ये स्कन्द (कुमार कार्तिकेय) की माता होने से स्कन्दमाता कहलाती है। माता की आराधना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान् स्कन्द बाल रूप में इनकी गोद में बैठे रहते हैं। माता चतुर्भुजी है। दाहिने हाथ से गोद में बैठे भगवान् स्कन्द को पकड़े हुए है। दूसरे हाथ में कमल है। बायें हाथ में कमल पुष्प एवं दूसरा वरद मुद्रा के रूप में है। माता का वाहन सिंह है। माता के ध्यान का मंत्र इस प्रकार है—

सिंहासनगता नित्य पद्माश्रितकरद्वया ।
शुभदास्तु सदा दवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

- ६ जगदम्बा दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी का है। देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु आप महर्षि कात्यायन के यहाँ प्रगट हुई थी अतः इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यह माता अमित एवं विपुल फलदायिनी है। गोपियों ने भगवान् कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इनकी पूजा यमुना तट पर की थी। अतः ये ब्रजमण्डल की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित है। माता के आठ भुजाएँ हैं तथा सिंह की सवारी है। माता के ध्यान का मंत्र निम्न प्रकार है—

चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना ।
कात्यायनी शुभ दद्यादेवी दानवघातिनी॥

- ७ मा का सातवा रूप कालरात्रि का है। इनका स्वरूप गहरे काले रंग का है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत् की तरह चमकने वाली

माला है। इनके तीन नेत्र हैं। माता का भयानक रूप होते हुए भी ये भक्तों को शुभ फल देने वाली है। इसलिए इनका नाम शुभकरी भी है। माता चतुर्मुखी है। दाहिनी तरफ के ऊपर वाला हाथ वर मुद्रा में तथा नीचे का हाथ अभय मुद्रा में है। बायें तरफ के ऊपर के हाथ में लोहे का काटा व नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माता का वाहन गधा है। इनके ध्यान का मंत्र निम्न प्रकार है—

एकवेणी जपाकर्णपूरा नम्रा शवस्थिता ।
लम्बोष्ठी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी ॥
वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषण ।
वर्धनमूर्धजा कृष्णा कालरात्रिर्भयकरी ॥

- ८ माता का आठवा रूप महागौरी का है। इनके वस्त्र व आभूषण श्वेत हैं। माता चतुर्भुजी है। दाहिना (ऊपर का) हाथ अभय मुद्रा में व नीचे के हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बायें हाथ में डमरू व नीचे वाले हाथ वर मुद्रा के रूप में है। आपका वाहन वृषभ है। इन्होंने शकर भगवान् की प्राप्ति हेतु महान् तप किया था। माता की आयु आठ वर्ष की कन्या के समान है। माता का ध्यान मंत्र निम्न प्रकार है—

श्वेते वृषे समारुद्धा श्वेताम्बरधरा शुचि ।
महागौरी शुभ दद्यान्महादेवप्रमोददा ॥

- ९ माता की नव दिन सिद्धिदात्री माता के रूप में उपासना की जाती है। यह माता नवनिधि सोलह सिद्धि देने वाली है। भक्त को मोक्ष प्रदायिनी है। इसे सिद्धिदात्री माता कहते हैं। माता का ध्यान मंत्र इस प्रकार है—

सिद्ध-गधर्व-यक्षाद्यैर्यैर सुरैरमरैरपि ।
सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥

षोडश मातृकाओं का स्मरण एव कुलदेवी

हमारे यहाँ यह वैदिक परम्परा है कि हम कोई भी मागलिक कार्य करें, उसमें षोडश मातृकाओं का पूजन अनिवार्य है। इन माताओं के स्मरण के बिना कोई भी कार्य पूर्णता से सम्पन्न नहीं होता। इन षोडश मातृकाओं में

कुलदेवी भी एक है। अतः कुलदेवी की अवधारणा उतनी ही पुगनी है जितनी कर्मकाण्ड की वैदिक परम्परा। बिना कुलदेवी की पूजा-अर्चना एवं उसके ध्यान के कोई भी मागलिक कार्य पूर्ण नहीं होता, अतः उसकी पूजा अर्चना अनिवार्य है। षोडश मातृकाओं के नाम निम्न प्रकार हैं—

गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया।

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातर ॥

धृति पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मन कुलदेवता।

गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥

गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, माताएँ, लोकमाताएँ, धृति, पुष्टि, तुष्टि तथा अपनी कुलदेवता— इन सोलह मातृकाओं का गणपति के साथ मंगल-कार्य में पूजन करना चाहिए।

चौसठ योगिनियाँ

शक्ति के विभिन्न स्वरूपा में योगिनियाँ भी आती हैं जिनकी संख्या ६४ है, उनके नाम निम्न प्रकार हैं— १ दिव्ययोगा, २ महायोगा, ३ सिद्धयोगा, ४ महेश्वरी, ५ पिशाचिनी, ६ डाकिनी, ७ कालरात्रि, ८ निशाचरी, ९ ककाली, १० रोद्रवेताली, ११ हुकरी, १२ भुवनेश्वरी, १३ ऊर्ध्वकिशी, १४ विरूपाक्षी, १५ शुष्काक्षी, १६ नरभोजिनी, १७ फिटकारी, १८ वीरभद्रा, १९ धूम्राक्षी, २० कलहप्रिया, २१ रक्ताक्षी, २२ घोराक्षी, २३ विश्वरूपा, २४ भयकरी, २५ कामाक्षी, २६ उग्रचामुण्डा, २७ भीषणा, २८ त्रिपुरान्तका, २९ वीरकौमारिका, ३० चण्डी, ३१ वाराही, ३२ मुण्डधारिणी, ३३ भैरवी, ३४ हस्तिनी, ३५ क्रोधदुर्मुखी, ३६ प्रेतवाहिनी, ३७ खट्वागदीर्घ लम्बाष्टी, ३८ मालती, ३९ मन्त्रयोगिनी, ४० अस्थिनी, ४१ चक्रिणी, ४२ ग्राहा, ४३ ककाली, ४४ भुवनेश्वरी, ४५ कण्टकी, ४६ काटकी, ४७ शुभ्रा, ४८ क्रियादूती, ४९ करालिनी, ५० शङ्खिनी, ५१ पद्मिनी, ५२ क्षीरा, ५३ असधा, ५४ प्रहारिणी, ५५ लक्ष्मी, ५६ कामुकी, ५७ लोला, ५८ काकदृष्टि, ५९ अधोमुखी, ६० धूर्जटी, ६१ मालिनी, ६२ घोरा, ६३ कपाली, ६४ विषभोजिनी। इस प्रकार ये चौसठ उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली योगिनियाँ बतलायी गयी हैं।

भारत में नारी पूजा

भगवान मनु ने स्त्रियों के सम्बन्ध में मान, सत्कार आदि साधारण शब्दों का नहीं, अपितु 'पूजा' शब्द का ही प्रयोग करते हुए कहा है—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।

‘जहाँ स्त्रियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ देवता रमते हैं।’ और जहाँ स्त्रियाँ दुखी रहती हैं, वहाँ महालक्ष्मी आदि देवता नहीं बसते। कई स्थानों में यहाँ तक भी कहा गया है—

यत्र नार्यो न पूज्यन्ते श्मशानं तत्र वै गृहम् ।’

जहाँ स्त्रियाँ नहीं पूजी जाती वह तो घर नहीं है, श्मशान है।’

यही नहीं, माता को गुरु का स्थान दिया गया है, प्रथम गुरु माता है, उसी की कृपादृष्टि से बालक का कल्याण है— कहा भी गया है—

१ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव ॥

२ मातृमान् पितृमानाचार्यवान् पुरुषो वेद ॥

इत्यादि मन्त्रों में माता को ही सबसे पहला स्थान दिया गया है। इसका भी यही कारण है कि माता ही आदिगुरु है और उसकी दया तथा अनुग्रह के ऊपर बच्चों का ऐहिक, पारलौकिक एवं पारमार्थिक कल्याण निर्भर करता है।

कुलदेवी

पूजा की लोकप्रियता की दृष्टि से आज हमारे देश में सर्वाधिक मान्यता दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती— इन चार देवियों की है— वैसे सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रचलित देवी आराधना के सदर्थ में असंख्यक देवियाँ की मान्यता है। देवी दुर्गा, काली, ललिता आदि सहस्रनामों में देवी के कई हजार नाम गिनाये गये हैं। यद्यपि वहाँ वे एक ही देवी के नाम समझे जाते हैं, परन्तु जनसाधारण की मान्यता में उनमें से अधिकांश पृथक् रूप में देवियाँ हैं। सभी जातियों में प्रत्येक कुल की अलग-अलग देवी होती है, जिसे कुलदेवी कहा जाता है। आज भी भारत में शीतला, सकटा, गौरी, दुर्गा, लक्ष्मी, काली, चण्डी, सरस्वती आदि देवियाँ अलग-अलग नाम से पूजी जाती हैं। देवी के मंदिरों में आश्विन तथा चैत्र मासों में नवरात्र के दिनों में जिस देवी की पूजा की

जाती है, उसको केवल दुर्गा या मात्र देवी के नाम से ही सर्वसाधारण जानता है। अनेक देवियों की मान्यता के साथ-साथ यह भी मान्यता है कि ये सब एक ही देवी के अनेक रूप हैं। कुलदेवी दुखियों के दुःख को देखकर द्रवित हो जाती है और उसके दुःख का निवारण करती है।

इन माताओं की शक्तियों को हम नहीं समझ सकते भले ही हम कितने ही विद्वान् हों, ज्ञानी हों, पण्डित हों। माता की क्षणिक कृपा दृष्टि हमें निहाल कर देती है, शर्त केवल यह है कि भक्त माता को सच्चे हृदय से पुकारे, उसके सामने आत्म-समर्पण कर दे और आर्त स्वर से जगदम्बा से प्रार्थना करे— 'माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो'। फिर देखो माता की अहैतुकी अक्षुण्य कृपा वह भक्त को आशातीत फल प्रदान करती है, उसके सब कष्टों का निवारण करती है।

आदिशक्ति ही पारीकों की कुलदेवी

पारीकों के आदि पुरुष ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठ-शक्ति-पराशर हैं, अतः उनकी कुलदेवियाँ भी शक्ति की आद्य अवतार शक्तियाँ ही हैं।

पारीकों की कुलदेवियों की सख्या

हमारी कुल-देवियों की सख्या जहाँ विभिन्न विद्वानों ने अलग-अलग बताई है वहीं एक माता के एक से अधिक नाम भी बताये हैं। नामों में भिन्नता का जहाँ तक प्रसंग है, ये अपभ्रंश रूप से, स्थानीय बोली के आधार पर बदलते गये हैं, ऐसा संभव है जैसे— परामाता को पराख्या, पाड़ोखा, पराय, पाण्डाखा, पाण्डुखा एवं पाडा माता कहा जाने लगा। चतुर्मुखी को चत्रमुखी या चित्रमुखी तथा सुदर्शना को सुद्रासना आदि।

विभिन्न विद्वानों द्वारा माताओं का जो स्वरूप बताया गया है, उसमें भी भिन्नता है, यथा—

१ बृद्धण माता को जहाँ स्वतंत्र रूप से दर्शाया गया है वहीं अन्य विद्वानों ने बृद्धण माता के रूप में अम्बा, ललिता को एक ही माता बताया है।

२ अम्बा माता को जहाँ स्वतंत्र रूप से बताया गया है वहीं अन्य विद्वानों ने अम्बा माता के रूप में अम्बा, ललिता को एक ही माता बताया है।

- ३ ललिता माता को जहाँ स्वतंत्र रूप से बताया गया है वही इसे बूढ़ण माता के रूप में भी बताया गया है।
- ४ भद्रकाली और कालिका माता को कुछ विद्वानों ने जहाँ अलग-अलग बताया है, वही कुछ विद्वानों ने इसे एक ही माता के रूप में बताया है।
- ५ लहण माता को जहाँ स्वतंत्र रूप से बताया गया है वही इस माता को नारायणी और नानण माता के रूप में भी कुछ विद्वानों ने बताया है।
- ६ नानण माता को जहाँ स्वतंत्र रूप से बताया गया है वहीं इसका नाम नारायणी भी बताया है। नानण नारायणी का ही अपभ्रंश हो सकता है। नानण व नारायणी के साथ इस रूप में लहण माता को भी बताया गया है।
- ७ कुमारिका और आदि कुमारिका को जहाँ अलग-अलग माताएँ बताया गया है वहीं इन्हें एक माता के रूप में भी बताया गया है।
- ८ केवल एक विद्वान् ने दुर्गा को स्वतंत्र रूप से बताया है तथा इस माता के साथ उन्होंने जीवण (जीण) बताई है तथा जीण माता स्वतंत्र रूप से भी बताई है।

इस प्रकार हमारे सामने जो विचारणीय प्रश्न आते हैं, वह यह हैं कि—
 क्या कालिका और भद्रकाली एक ही माता हैं या अलग अलग माताएँ हैं ?
 अम्बा, बूढ़ण और ललिता माता एक ही हैं, या अलग-अलग माताएँ हैं ?
 नारायणी, नानण और लहण एक ही माता हैं या अलग अलग माताएँ हैं ?
 कुमारिका और आदि कुमारिका एक ही माता हैं या अलग-अलग माताएँ हैं ?

पौराणिक आधार पर इनका स्वरूप एवं लोकमान्यता के आधार पर इनके सम्बन्ध में अध्ययन एवं अन्वेषण के पश्चात् संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि—

अम्बा-अम्बिका और बूढ़ण वृद्धेश्वरी एक ही माता हैं।

ललिता माता एक ही है।

नारायणी, नानण और लहण एक ही माता हैं।

भद्रकाली और कालिका (वरदायिनी) कुलदेवी के रूप में एक ही माता के रूप में पूजनीया हैं।

कुमारी और आदि कुमारिका कुलदेवी के रूप में एक ही माता के रूप में पूजनीया हैं।

जिस प्रकार कुल देवियों के नामों के सम्बन्ध में विद्वानों ने भिन्न मत प्रतिपादित किये हैं, वहीं एक ही अवटक की अलग-अलग मातायें भी बताई गई हैं। जिसका विवरण सम्बन्धित अवटक की जो माता है उसमें दिया गया है। यहाँ पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं है।

आस्पदानुसार पारीकों की कुलदेवियाँ

पारीका के नौ आस्पद हैं तथा १०३ अवटक या शाखाएँ हैं जो इस प्रकार हैं—

१ जोशी	इनकी ३७ शाखाएँ या अवटक हैं।
२ तिवाडी	इनकी २७ शाखाएँ या अवटक हैं।
३ उपाध्याय	इनकी १३ शाखाएँ या अवटक हैं।
४ मिश्र (बोहरा)	इनकी ९ शाखाएँ या अवटक हैं।
५ व्यास	इनकी ७ शाखाएँ या अवटक हैं।
६ पाण्डेय	इनकी ४ शाखाएँ या अवटक हैं।
७ पुरोहित	इनकी ४ शाखाएँ या अवटक हैं।
८ कौशिक भट्ट	इनकी १ शाखा या अवटक है।
९ द्विवेदी	इनकी १ शाखा या अवटक है।

विभिन्न गोत्रों की माताएँ

माता	गोत्र	आस्पद
१ परा पराख्या पाडाखा	१ गोलवाल	व्यास
पाडाय पाडला पाड़ा	२ मडतवाल	तिवाडी
पाण्डुख्या	३ आजाया	व्यास
	४ ठकुरा (ठकरो)	जोशी
	५ घुघाट (घुघाटक)	तिवाडी
	६ अगरोटा	तिवाडी
	७ अहारा	व्यास
	८ बुलबुला	जोशी
	९ खटोड़ (खटवड़)	व्यास

२ ज्वररती जीण

१ पुनसाणा	जारी
२ दुईगल (दुहीवल)	उपाध्याय
३ उराट (उराट)	तिगाडी
४ आलसा	जारी
५ डसाना (डसाण्या)	जारी
६ लाइरा	जारी
७ समता (समला)	जारी
८ उराट (उराट)	उपाध्याय
९ नभारचा (भभारचा)	जारी
१० भरडादा	उपाध्याय
११ सुग्गा	तिगाडी
१२ शार्डिल्य (साडल) (साडिल)	उपाध्याय
१३ सुरेडा	पुराहित
१४ भाकला (वाकला)	जारी
१५ जाडादा	उपाध्याय
१६ दुजारचा	जारी

३ सूचीकश्यरी सूचाय

१ नगलाडा (नगलाण्या)	माहरा
२ कसवाणा (किसवान्या)	तिगाडी
३ वामणा	जारी
४ वामण्या (वामणिया)	व्यास
५ गलरा	जारी
६ गागडा	उपाध्याय
७ पाईवाल	तिगाडी
८ गणहडा	जारी
९ पण्डिता (पण्डिताणा)	जारी
१० भुरभुरा	जारी
११ भण्डारी	माहरा
१२ सनोगी	तिगाडी

६०/हमारी कुलदेवियाँ

४ यक्षिणी जाखण

१ कोथल्या (काथलिया)	पाण्डेय
२ पाम	पाण्डेय
३ हौडीला (हुण्डीला)	तिवाडी
४ तामड़ा (तावणिया)	बाहरा
५ पचाली	तिवाडी
६ सतमुण्डा (सतमुडा)	तिवाडी
७ अग्रिहोत्री (अगन्योता)	तिवाडी
८ कौशिक भट्ट	कौशिक
९ छटवड/मुण्डक्या	व्यास

५ क्षमजा खीवज

१ पुण्यपालक (पुनपालेसरा)	जाशी
२ भोंडा (भोण्ड्या) (भोट)	बाहरा
३ कठात्या	द्विवेदी
४ कापडादा	जोशी
५ रत्नपुरा	तिवाडी
६ अलून्या	पाण्डेय
७ मुद्रल	बोहरा

६ कुञ्जला कुञ्जल

१ दुजारा (दुजर्या) (डौजार्या)	जोशी
२ सकराणा (सकराणिया)	जाशी
३ मृगड़ा	पुरोहित
४ हागी	पुरोहित
५ लापस्या	जाशी
६ बुड़ाणा	जाशी

७ समरेश्वरी समराय
सकराय शाकम्भरी

१ आडीटा	तिवाडी
२ रजलाणा (रजलाणिया)	जाशी
३ साती	उपाध्याय
४ दहगात	बोहरा
५ सुमनत्या	बाहरा
६ लाछणाया	जोशी

८ चामुण्डा	१ हलहला (हलहरया)	तिवाड़ी
	२ जागलवा	जाशी
	३ भ्रामणा	तिवाडी
	४ डावड़ा	जाशी
	५ कायल (काहल) (कहाल)	पाण्डय
९ कालिका भद्रकाली वरदायिनी	१ वरणा	जाशी
	२ विङजारा (विणजारा)	उपाध्याय
	३ दुग्घाट (दुग्घाट)	तिवाड़ी
	४ पुरपाट	तिवाडी
	५ पाठक	व्यास
	६ भारणा	तिवाडी
१० चित्रमुखी चतुर्मुखी	१ मलगाठ (मलगाता)	बाहरा
	२ कासूमीवाल	तिवाड़ी
	३ कीलणावा	उपाध्याय
११ कुमारिका आदि कुमारिका	१ अजमरा	जाशी
	२ कुलहता (कुलहता) (कुलहलो)	जाशी
	३ सोतडो*	जाशी
१२ सुरसा सुरसाय	१ जहला	जाशी
	२ जावल्या	उपाध्याय
	३ दुलीचा	उपाध्याय
१३ त्रिपुर-सुदरी तिपराय	१ जेरठा (जोरठा)	तिवाड़ी
	२ पापड (पापट)	तिवाडी
१४ मुदर्शना सुद्रासणा	१ मलबड	जोशी
	२ वागुड्या	जाशी
	३ मलबड	तिवाड़ी
१५ बीजला विधुद्रुपा	१ विलसरा (विणसरा)	जाशी
	२ वावर	तिवाडी

६२/हमारी कुलदेवियाँ

१६ तारा ताराय	१ पद्माण्या	जाशी
१७ अम्बा अम्बिका बूढण	१ दिखत	जाशी
	२ दवपुरा	तिवाडी
	३ राजड़ा	उपाध्याय
१८ नारायणी नानण लहण	१ कसान	पुराहित
१९ ललिता	१ गारा	बाहरा
२० अश्नोतरी	१ दक्ष (दाख)	उपाध्याय
	२ रहटा	तिवाडी
२१ कसरी	१ शाखा गृगार	जोशी
२२ आदिशक्ति	१ त्रीणासरा (बीणसटा)	जाशी
२३ करणी	१ सातड़ा*	जाशी

पारीका की कुलदेवियाँ को एव उनके उपासक अवटको को श्री भवरलालज पारीक (कल्याणपुरा, धाई, नि सीकर) ने पद्या में वर्णित किया है जो दृष्टव्य है

जीण, कालिका, चतुर्मुखी अरु, लहण, पाण्डुक्या व सुरसाय।
आदिशक्ति, जाखण, चामुण्डा, नानण करणी अरु समराय॥
अश्नोत्तरी बीजला तारा भद्रकाली अरु अम्बवाय।
खींज, कुमारिका, सुदर्शना आदि कुमारिका अरु पाडाय॥
सूचकेश्वरी, बूढण व कुजल त्रिपुरा और कसरी नाम।
य ही सब कुल मातायें हैं करो प्रेम से इन्हें प्रणाम॥

कुलदेवी और उपासक

१ कुजल

डिजारया, समराणा, बुडाणा, नाम काथड्या आता है।
डाँगी और लापस्या की, कुजल देवी माता है॥

२ जाखण (यक्षिणी)

कोथल्या पोम मुण्डक्या अम् हुडीलो तावणा पचोली।
सतभुण्डा अगनाती भट्ट सहित माँ जाखण की जय जय बाली॥

३ सूचकेश्वरी (सूच्याय)

पिण्डताण, गोगड़ा, भण्डारी, भुरभुरा बामणा नगलाण्या।
पाईवाल, बामण्या, सजोगी, गलवा, गणहडा, कीवसाण्या॥
इन चारह शाखाओं की, सूचकेश्वरी कुल माता है।
दूसरा एक इस माता का, सूच्याय नाम आता है॥

४ पाडाय (परा)

ओजाया, ठुक्रो, गोलवाल, ओहोरा, धुधाट नाम भी आता है।
अगरोटा, बुलबुला सातो की, पाडाय देवी कुल माता है॥

५ जीण

दुहीवाल, आलसरा, लाडणवा, पुलसाण्या बुराट भरड़ोदा।
शाडिल्य, सुचगा, भम्बोरचा, कमलो, कुसटा अरु जाड़ोदा॥
बाकला, डसाण्या, दुजारा, सौलहवा, सेरडा कहलाता है।
इन सब ही शाखाओ की, जीण देवी कुल माता है॥

६ आदिशक्ति (आद सगत) ७ अम्बा (अम्बवाय)

आदि शक्ति का एक उपासक बीणसता नाम ही आता है।
इसी तरह से दिक्खत की, अम्बाजी कुल माता है॥

८ खीवज (क्षेमजा)

मुद्गल भाडा, पुनपालेसुरा, कठोट्या रतनपुरा भी आया है।
कापडोदा, अलूणा की कुल माता का, खीवज नाम बताया है॥

९ तारा (ताराय) १० आदि कुमारिका

पदमाण्या की कुलदेवी का, तारा नाम बताया है।
नाम अजमरा की माता का, आदि कुमारिका आया है॥

११ समरेश्वरी (समराय)

दहगोत, सुमत्या, लाछणवा, रजलाण्या, आडीटा सोती।
समरेश्वरी इन शाखाआ की, पूजनीय कुलमाता होती॥

१२ चामुण्डा (चावड)

हलहरचा, भ्रमाणा, जागलवा, काहल, डावड़ा आते है।
इन पाँचो की कुलदेवी को, चामुण्डा जी बतलाते है॥

६४/हमारी कुलदेवियाँ

१३ बुढण १४ नानण

देवपुरा और रोजडा की, माता बुढण बतलाते है।
नानण देवी के भक्तों में, मात्र केसोट ही आते है॥

१५ कालिका १६ बीजल

दुरजाट, बीणजारा पुरपाट तीन की, कुल मात कालिका कहलाती।
बैया, बीणसरा, बाबर की, बीजल कुलमाता आती॥

१७ सुदर्शना

बागुण्ड्या मलवड़ जोशी अरु, मलवड़ त्रिपाठी आते है।
इन तीनों की कुलदेवी का, सुदर्शना नाम बताते है॥

१८ चतुर्मुखी

मलगोत, साथम कीलणवा, कसूबी वाल भी आता है।
चतुर्मुखी इन तीनों की पूजनीय कुलमाता है॥

१९ सुरसा (सुरसाय)

जावला, जहेला दुलीचा, तीन नाम ये आते है।
इन तीनों की कुल माता का, सुरसा नाम बताते है॥

२० त्रिपुरा २१ भद्रकाली

जेरटा, पापट इन दोनों की, कुलदेवी त्रिपुरा कहलाती।
भारगो, पाठक, वर्णा की, भद्रकाली कुल माँ आती॥

२२ अश्नातरी २३ लहण

रहटा और दाख की माता, अश्नातरी कहलाती है।
गारग की कुलदेवी तो, लहण मातृका आती है।

२४ करणी २५ कुमारिका

एक सोतडो की कुलदेवी, करणी मा कहलाती है।
और कुलहता की कुलमाता, माँ कुमारिका आती है॥

२६ पाण्डुक्या

एक खटोड व्यास के सग, मेडतवाल भी आते है।
पाण्डुक्या इन दोनों की, कुलदेवी सभी बताते है॥

२७ केसरी

भगार नाम की शाखा की जो पूजनीय कुल माता है।

उस पूज्या मात भवानी का, नाम केसरी माता है॥

कतिपय अवटको के प्रसंग में एक ही अवटक की भिन्न-भिन्न मातायें बताई गई हैं। जिनमें से कतिपय का विवरण निम्न प्रकार है—

- १ अगरोटा की कुलदेवी पराख्या है किन्तु कहीं-कहीं इनकी कुलमाता चित्रमुखी बताई गई है।
- २ भारगो (भार्गव) की कुलदेवी जाखण या यक्षिणी है किन्तु कहीं-कहीं इनकी कुलमाता कालिका बताई गई है।
- ३ देवपुरा की कुलदेवी अम्बा या बूढाणा है किन्तु कहीं-कहीं इनकी कुल माता वृद्धेश्वरी बताई गई है।
- ४ गारग की कुलमाता ललिता है किन्तु कहीं-कहीं इनकी कुल माता नारायणी लहण बताई गई है।
- ५ पदमान्या जोशियो की कुलदेवी तारा है, कुछ विद्वान पद्मानिया जोशियो की कुलदेवी त्रिपुर सुन्दरी भी बताते हैं।
- ६ रोजडा देवपुरा की कुलदेवी अम्बा बूढण है कहीं-कहीं ललिता इनकी कुलदेवी बताई गई है।
- ७ सोतडो अवटक की माता कुमारिका है, कुछ विद्वान सोतडो अवटक की कुलदेवी करणी माता को बताते हैं।

इस प्रकार अवटकों की माताओं के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, किन्तु कुल-परम्परा के अनुसार माता की पूजन उसी रूप में करनी चाहिए, जो बुजुर्गों के अनुसार की जाती रही है।

कुलदेवी का नाम एवं मान्यता

हमारी कुलदेवियों के नाम जहाँ पौराणिक आधार पर हैं वही अनेकानेक माताएँ ग्रामों के नाम से जानी जाती हैं, उदाहरणार्थ सुंदरना माता-सुदर्शन ग्राम में स्थित है, अतः माता के नाम पर गाँव का नाम हो गया और कालान्तर

मे माता गोंव के नाम से जानी जाने लगी। इसी प्रकार नोंद गाव में नानण माता का स्थान होने से नादन माता कहलान लगी। भवाल ग्राम में कालिका एव ब्रह्माणी माता के मंदिर है किन्तु आसपास के अचल वाले इसे भवाल माता कहते हैं। भकरी ग्राम में भी कालिका एव ब्रह्माणी माता के मंदिर है किन्तु इस माता को भकरी माता के नाम से जाना जाता है। पाण्डोराई क्षेत्र में पाडोरया माता का मंदिर है अतः इसी नाम से माता जानी जाने लगी।

शक्ति के मानवीय अशावतार के आधार पर भी कुलदेवियों के नाम पड़ गये, जबकि उनकी उपास्य माताओं का स्वरूप पौराणिक ही है। उदाहरणार्थ जीण माता जनेश्वरी के रूप में पूजित है और करणी माता- सती के ब्रह्मरन्ध्र के रूप में [जिसका स्थान हिमालय (अफगानिस्तान) में है] तथा कुज्जल माता दुर्गा के रूप में पूजित थी। अब कुज्जल माता के रूप में पूजी जाती है।

कुलदेवी की मान्यता भक्त की आस्था पर भी निर्भर करती रहती है। आराधना का मूल स्रोत आस्था है। प्रायः देखा गया है कि किसी अवटक की कुलदेवी जहाँ कही होती है, या तो उन्हें, उनके स्थान की जानकारी नहीं होती या फिर वह इतनी दूर होती थी कि वहाँ तक जाना संभव नहीं रहता, अतः पास का कोई शक्ति स्थान जो देवी के रूप में पूजित होता है, उसका आस्था का केन्द्र बन जाता है और वह स्थान कुलदेवी के रूप में पूजित हो जाता है। यही नहीं किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ देवी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया वहाँ उस नाम से भी माता पूजी जाने लगी।

पारीको का सम्पर्क राजपूतों से रहा है। उनके पुरोहित के रूप में, इनकी उनसे सम्बद्धता रही है अतः इनकी कई कुलदेवियाँ भी राजपूतों की कुलदेवियों के अनुरूप ही रही हैं, उदाहरणार्थ समराय या समरेश्वरी (शाकम्भरी, समराय)। यह चौहान राजपूतों एव पारीकों के कई अवटकों की कुलदेवी हैं।

अतः यह कहना पर्याप्त होगा कि यह सब आद्याशक्ति की ही माया है जिसके भिन्न-भिन्न रूप हैं। यही एक शक्ति सब में है और सब शक्तियाँ एक में समाहित हैं।

एक देवी के मंदिर भक्तों द्वारा अनेकानेक स्थानों पर निर्मित कर दिये जाते हैं। किन्तु यदि माता के प्रथम निर्मित, स्थापित उत्पत्ति स्थान की जानकारी हो जावे तो वह स्थान माता का मुख्य स्थान माना जाता है तथा भक्तों द्वारा माता के विग्रह की अन्यत्र स्थापना करने पर वे भी आराध्य स्थान हो जाते हैं। राव-भारों की पोथियों के अनुसार पारीकों की कुलदेवियों के निम्न स्थान हैं जिन्हें तारक चिह्न* से चिह्नित किया गया है, शेष स्थानों का विवरण पारीक मासिक, बैंगलोर से प्रकाशित विवरणिका से उद्धृत किया गया है।

पारीक समाज की कुल देवियों के स्थान^१

कुल माता	स्थान
१ चतुर्मुखी	खडवा (मध्यप्रदेश)
२ जीण माता*	जीण स्थान, गोरियाँ, सीकर के पास, (राज)
३ सुचाय माता सुच्याय*	ओसीयाँ (जोधपुर के पास) जि. जोधपुर (राज)
४ सुरसाय	सुदर्शन माताजी, डीडवाणा (राज)
५ अश्नोत्तरी	किनसरीया (मकराणा के पास)
६ कालिका*	अहमदाबाद, कलकत्ता, चित्तौडगढ़
७ बुढण माता	भवाल (मेडता सिटी के पास)
८ समराय*	साभर (मकराणा के पास)
९ आदिकुवारीका	ऋषिपेश (उ.प्र.)
१० क्षेमजा खीवज*	कठौती (जि. नागौर)
११ चामुण्डा*	पलु (सरदारशहर के पास)
१२ पाढाय* (परा) (पाडाय)	डीडवाना जि. नागौर (राज)
१३ कुजल*	डेह (नागौर के पास)
१४ अम्बा	अम्बादेवी (चित्तौडगढ़)
१५ तारा	गौहाटी (असम)

१ स्रोत पारीक महापुरुष ल. रघुनाथ प्रसाद तिवारी उमरा व पारीक मासिक बैंगलोर वर्ष १ अंक ३ (१ अक्टूबर १९९८)

६८/हमारी कुलदेवियाँ

१६ भद्रकाली*	नापासर, टापरड़ा (भरूरी के पास) जि नागौर
(राज), अहमदाबाद (गुजरात)
१७ सुदर्शना*	सुदर्शन माताजी (डीडवाना जि नागौर) ग्राम
सुदर्शन, जयपुर
१८ आदिशक्ति	ऋषिकेश (उ प्र)
१९ विजल*	कुवाड़िया छड़ा के माणा के पास, जि नागौर,
(चादारूण-जगड़वास के बीच)
२० समरेश्वरी*	साभर (मर्राणा के पास)
२१ करणी	देखनोक (बीरानेर के पास)
२२ केशरी	कश्मीर, रिया शेरसिंह की (बड़ी रीया), (मेड़ता
के पास)
२३ जाग्रण-यक्षिणी*	माडल (भीलवाड़ा के पास), उपस्थान रैन (मेड़ता
के पास)
२४ तिपराय (त्रिपुरा)	अमरनाथ के पास (तिपुर सुदरी), वासवाड़ा के
पास
२५ नानण/नारायणी/लहण*	नाद (पुष्कर के पास), टाड़ा रायसिंह, जयपुर के
पास
२६ लाहण	भवाल (मेड़ता के पास)
२७ पाडाट्या (पडूस्या)*	पाण्डोराई (मेड़ता सिटी के पास)

जैसाकि पूर्व में वर्णन किया गया है, विभिन्न विद्वानों ने पारीका की कुलदेवियाँ की अलग-अलग सख्या बताई है किन्तु इन माताओं का स्वरूप क्या है, इसका विवेचन किसी ने भी नहीं किया। लेखक अनेकानेक माताओं के स्थानों पर गया, माताओं के दर्शन किये, अध्ययन अन्वेषण किया, पुजारी एवं अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त की तथा माताओं के प्रत्यक्ष दर्शन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हमारी कुलदेवियों का स्वरूप पौराणिक देवियों के अनुरूप ही है।

अनेक माताओं की एक-सी कथा

बहुत-सी माताएँ ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में एक-से कथानक उपलब्ध हैं एवं घटनाओं में भी प्रायः साम्य है। एक-सी मिलती-जुलती घटनाओं का

कई स्थानों पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारतवर्ष धर्मप्राण देश है। प्रत्येक नर-नारी किसी न किसी रूप में देवी-देवताओं को मानता है, उनकी पूजा करता है। अतीत में हमारे महापुरुषों द्वारा स्थापित-आराधित हजारों देवी-देवताओं के विग्रह हैं जिनकी शक्ति अनन्त है। अतः एक-सी घटनाएँ, घटना, समान से कथानक होना कोई आश्चर्य नहीं। यहाँ कुछ देवियों की समानता लिए घटनाओं का उल्लेख पाठकों की जिज्ञासा शांति हेतु किया जा रहा है जिनके कथानक प्रायः एक-से हैं तथा घटनाओं का समय भी लगभग एक-सा है, ये माताएँ हैं—

१ कुञ्जल माता— डेह (नागौर)

२ आवरा माता— ग्राम आसावरा (चित्तौड़गढ़)

कुञ्जल देवी (ग्राम डेह-नागौर) के सम्बन्ध में ऐसा कथानक है कि उनको ब्याहने के लिए दो बाराते आई थी और दोनों बारातों ने यह निश्चय किया कि जिसमें भुजबल होगा, वही कुञ्जल को ब्याह कर ले जायेगा। देवी ने भूमि माता से प्रार्थना की कि, मेरे कारण खून-खराबा न हो, कुञ्जल देवी की प्रार्थना पर धरती फटी और कुञ्जल देवी उसमें समा गई (विस्तृत कथानक कुञ्जल माता के चरित में पढ़ें) यह घटना सम्वत् १०८९ के लगभग की है। इसी प्रकार की घटना आवरा माता के सम्बन्ध में है। इस माता का स्थान ग्राम आसावरा (चित्तौड़गढ़) है तथा माता को ब्याहने हेतु एक साथ सात बाराते आई थी। नर-संहार को बचाने हेतु माता (केशर कवर जो माता का वास्तविक नाम था) अपने माता-पिता से आज्ञा लेकर अपनी कुछ सहेलियों व दासियों के साथ निकटस्थ पहाड़ी उपवन में गई (जहाँ अब माता का मंदिर है) तथा पृथ्वी माता का ध्यान कर तीन तालियाँ बजाई। ताली बजाते ही भूमि फट गई और 'केशर कवर' जमीन में अन्तर्धान हो गई। यह घटना सम्वत् १११६ की बताई जाती है।

इसी प्रकार डाकुओं का माता के मंदिर में सरक्षण लेना, माता द्वारा उन्हें अभयदान देना, माता का पेड़ से पगट होना, गाय का नित्य प्रति एक स्थान विशेष पर अपने थना से दूध टपकाना एवं वहाँ से माता का प्रगट होना, एक निश्चित अवधि तक घोड़े पर बैठ कर दौड़ाना और उस अवधि में जितनी भूमि वह तय कर लें उसमें कच्ची चादी की खान हो जाना जैसे अनेकानेक

में रोड़ी माता पूजते हैं। घूरा पूजते समय प्रथम पुण्य पृथ्वी माता को ही समर्पित किया जाता है। धरती हमारी माँ है, रोड़ी चाहे जितनी भी उपेक्षित हो, कूड़ा-करकट की ढेरी हो उपेक्षित हो, फिर भी वह मानव मात्र के लिए कल्याणकारिणी है। हमारे धन्य-धान्य की श्रीवृद्धि करती है— उससे निर्मित खाद, अन्नोत्पादन में वृद्धि करता है, अतः उसे देवीस्वरूप मानकर ही विवाह के समय भले ही लड़की का विवाह हो अथवा लड़के का काकण-डोरे बाधने के दिन, साकड़ी विनायक के दिन रोड़ी का पूजन कर रोड़ी माता को विवाह में आने हेतु निमंत्रित किया जाता है। पूजन में अलग-अलग स्थानों पर पूजन सामग्री भिन्न-भिन्न हो सकती है किन्तु रोली, मोली, मूंग, चावल, पताशे, बाटी, घूघरी, तेल आदि से रोड़ी के बीच में कील गाड़कर रोड़ी का पूजन करते हैं तथा विवाहोपरान्त वर-वधू को जोड़े सहित रोड़ी माता को पूजने हेतु ले जाया जाता है तथा इस अवसर पर जो मांगलिक गीत गाये जाते हैं उनमें सुख-समृद्धि, वंश वृद्धि आदि हेतु माता से प्रार्थना की जाती है तथा उपरोक्त सामग्री से ही रोड़ी माता की पूजन की जाती है तथा रोड़ी के मध्य में रोपी गई कील को घर लाकर गणेशजी के स्थान पर रख दिया जाता है। इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि कील जहाँ मर्यादा एवं अनुशासन का प्रतीक है वही यह नजर निवारण का भी प्रतीक है।

नदियों का पूजन गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा नदियाँ माता के रूप में मानी जाती हैं। जल के अभाव में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोक मानस में ये सभी दुःखों एवं कष्टों के निवारण करने वाली हैं— यथा

ए गंगा मैया करदे सब दुःख दूर

यही नहीं बाढ़ स्त्री माता से पुत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना करती है—

राजे गङ्गा किनार एक तिरिया जु ठाड़ी अरज करे।

गंगा एक लहर हमें देउ तो जामे डूबी जायें रे॥

राजे लौटि उपलटि घर जाउ ललन तिहारे होय।

एक पुत्र तो दे गंगा माता।'

यही नहीं मृत्यु के समय गंगा जल अस्थि विसर्जन का भी विधान है।

पथवारी माता यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न हो। यात्री की सुरक्षा एवं कल्याण की मनोकामना हेतु पथवारी माता की पूजन की जाती है।

गाज माता सावन-भादवे के महीने में बादल गरजते हैं इन बादलों की गजना सुनकर गृहिणियाँ गाज परमेश्वरी का व्रत करती हैं। गाज के डारे (सात कच्चे सूतों से गाज बांधी जाती है)। गाज खोलते समय इसकी कहानी सुनी जाती है कि जिस प्रकार गाज की मान्यता करने से बिजली गिरने से राजा बच गया। उसी प्रकार गाज माता हमारी भी रक्षा करे।

मेघासिन मेघों की रानी की पूजा की जाती है कि हे माता आवश्यकतानुसार वर्षा कर जिससे धन-धान्य पूर्ण हो एवं पशुधन की वृद्धि हो।

तुलसी माता के रूप में तुलसी प्रत्येक हिन्दू परिवार में न केवल पूजी जाती है अपितु अधिकांश घरों में उमका पौधा भी होता है। सायंकाल दीप दान के बाद उसकी आरती की जाती है।

नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो।

हरि की पटरानी नमो नमो॥

कार्तिक माह में तुलसी का विवाह भी करते हैं जो पुण्य का दायक माना जाता है।

सजा मैय्या— सध्या समय माता को दीप दान का श्रद्धापूर्वक उसकी पूजन की जाती है।

गामाता— गाय के हर अंग में किसी न किसी देवता का वास है। मानव मात्र की यह पालनहार है, बालक के जन्म पर जच्चा के मकान के बाहर सातिये, इसी के गोबर से लगाय जाते हैं। गोवर्धन पूजा के समय गोवर्धन का चित्र भी इसी के गोबर से बनाया जाता है। बगला चौथ, आघ द्वादशी, बछवारस (वत्सद्वादशी) आदि त्यौहारों पर एवं व्रत पर गाय बछड़े की पूजा होती है।

नाग माता— परिवार की रक्षार्थ नाग माता की पूजा की जाती है। गृहिण्या द्वारा कही सुनी जाने वाली कहानियों में नाग माता की कृपा से सप्तदश से मा ६ पुत्र पुन जीवित हो जाते हैं।

तिथि मातृका

लाक़ जीवन में यो तो अनेकानेक तिथियाँ ऐसी हैं, जिनकी उपासना देवी-देवताओं से जुड़ी हुई है किन्तु कुछ विशेष तिथियाँ हैं जो लोक माताओं के रूप में मान्य हैं, उनमें से कतिपय के नाम इस प्रकार हैं— अक्षय तृतीया, गंगादशमी, श्रावणी तीज, चान छठ (भाद्रमा माह), बछवारस, करवा चौथ, चौथ माता, गणगौर (चैत्र मास), दसामाता व छठ माता (पुत्र प्रसव के छठे दिन पूजी जाती हैं) आदि। इन सब तिथियों को स्त्रियाँ व्रत रखती हैं तथा अपने सुहाग, घर में सुख-समृद्धि हेतु कथा कहती-सुनती हैं।

रोग निवारक मातृका

लोक देवियाँ मानव मात्र का कल्याण करती हैं। इनकी पूजा अर्चना सभी समाज वाले बिना किसी भेदभाव के करते हैं। रोग निवारण के लिए माताओं में शीतला माता चेचक निवारण के लिए, मावलिया जिह महामाया और महामाई भी कहते हैं, निर्विघ्न प्रसव, बच्चों की नजर तथा बच्चा के सूखे रोग निवारण हेतु पूजी जाती हैं। दुश्मन द्वारा मूठ चलाने पर भदना माता (कोटा के पास ५-७ कि मी दूर) की मान्यता एवं उसके द्वार पर भोपे द्वारा मूठ का निदान, हिचकी रोग निवारण हेतु सनवाड माता (फतहनगर), लकवा रोग निवारण हेतु चित्तौड़ जिले की आवरी माता तथा छीक रोग निवारण हेतु जयपुर में स्थित छीक माता का मंदिर आदि रोग निवारक देवियों के मंदिरों के रूप में जगमान्य हैं।

मन शक्ति मातृका

इसमें आशा मैया की पूजन की जाती है जो (वैशाख मास) में होती है। इसमें जो कथानक है उसका सारांश यह है कि आशा और विश्वास के आधार पर जीवन सुखमय रूप से जीया जा सकता है।

नाग मातृका

नाग पंचमी एवं गूगा नवमी को नाग मातृका का पूजन हेतु स्त्रियाँ नाग देवता का पूजन करती हैं तथा नाग देवता को शीतल दूध पिलाती हैं एवं प्रतीक स्वरूप घर की दीवार पर नाग देवता का चित्र चित्रित कर उसकी पूजा करती हैं।

सौभाग्य मातृका

अपने अखण्ड सौभाग्य के लिए गणगौर की पूजा की जाती है।

रक्षा मातृका

इन माताओं में चामड माता, पथवारी माता, ककाली माता, बराई माता, कैला माता, चौसठ यागिनिनी आदि प्रमुख हैं। पथवारी माता पथ की रक्षिका है इसके सम्बन्ध में कहा जाता है—

पथवारी मेरी पथ की रानी भूलेने राह बताड़ियें।
भूले ने राह वसेरे ने वासो मन चीतो फल पाड़ये।
पथवारी चीं न पूजै सुहागिन जौ साहिब घर पाड़ये।

सस्कार मातृका

विवाह के अवसर पर घर की बहिन-बेटिया माँय (षोडश-मातृका) की स्थापना करती है।

सती मातृका

राजस्थान का ऐसा कोई ही स्थान होगा जहाँ सती की मान्यता न हो। किसी परिवार में सती होने पर वह उस परिवार, उस ग्राम व आसपास के क्षेत्र में पूजी जाती है, उस परिवार की कुल देवी हो जाती है। राजस्थान में सती के अनेकानेक मंदिर हैं। दिवराला में सती होने के बाद सती का सती के रूप में महिमा-मण्डन विधि द्वारा निषिद्ध कर दिया गया।

प्रेम मातृका

आसोज कार्तिक माह में सज्या (साड़ी) की पूजन की जाती है। पितृ पक्ष (वनागत) के बाद कुंवारी कन्याएँ प्रतिदिन सायंकाल घर में बाहर दीवार पर गोबर और फूलों की सज्या बनाकर उसकी आरती-पूजन करती हैं। यह कार्यक्रम १६ दिन तक चलता है।

धर्म प्रधान देश भारत में जहाँ वैदिक-पौराणिक शक्तियों की उपासना शास्त्रोक्त विधि से भक्त करते हैं, वही लोक मानस की आस्था केन्द्र लोक देवियों की पूजा-आराधना भावुक भक्त स्थानीय परम्पराओं एवं लोकिक

आचार-विचार के परिप्रेक्ष्य में अभीष्ट फल की प्राप्ति हेतु करते हैं। लोक देविया की मान्यता अनादि काल से जन-मन में समाई हुई है, फिर भी बदलती सांस्कृतिक मान्यताएँ इनके प्रति जन-जन की श्रद्धा पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकी हैं।

हमारी जीवन पद्धति ही ऐसी है जहाँ यह माना ही नहीं जाता अपितु वास्तविकता है कि हम देवी-देवताओं का आह्वान करें तो वे कार्यक्रमानुसार अभीष्ट फल प्राप्ति का वर दे— प्रगति पर अग्रसर होने का मार्गदर्शन करावे।

पौराणिक देवियों के जीवन चरित में हम देखते हैं कि वे अपने-अपने देवों की शक्तियों के रूप में प्रगट होती हैं, उनके आयुध एवं वाहन भी अपने देवों के अनुरूप ही होते हैं, उनकी पूजा अर्चना का विधान, निर्धारित है किन्तु जनसाधारण के हृदय में इसी श्रद्धा के केन्द्र लोकमाताएँ या लोकदेविया, औपचारिक शास्त्रीय बंधन से बहुत दूर हैं। जिस क्षेत्र में ये प्रगट होती हैं उसी के अनुरूप इनका भोग लगाया जाता है, य बिना किसी भेदभाव के जाति, वर्ग आदि के भेद रहित होकर जन-जन का मंगल करती हैं और यही कारण है कि क्षेत्र-विशेष का निवासी, प्रवासी होने के बाद भी इनकी मान्यता यथावत् रखता है अतः ये देवियाँ स्थानीय न होकर सम्पूर्ण देश की मान्य देवियाँ हो जाती हैं।

मानवीय रूप में किसी परिवार विशेष में जन्म लेकर अपनी अलौकिक देवीशक्ति के रूप में जहाँ वे शक्ति की अशावतार होती हैं वही अपने अलौकिक जनकल्याणकारी परचा से वे जन-जन की बिना किसी भेदभाव के आस्था केन्द्र बन जाती हैं। उदाहरणार्थ जीण माता कुज्जल माता, भवरी माता, करणी माता आदि। मानवीय रूप में देवी का अशावतार होने के कारण मानवीय स्वभाव का अंश इनमें रहता ही है, और यही कारण है कि भूल होने पर तत्काल नाराज होकर भक्त को अपनी नाराजगी का एहसास तत्काल करा देती हैं भक्त द्वारा अनुनय-विनय करने पर तथा अपनी भूल स्वीकार कर, माफी मागने पर माता तत्काल प्रसन्न भी हो जाती हैं।

लेखक माता के दर्शन करने गया तो यह पाया कि माताएँ बस्ती से दूर जंगल में निवास करती हैं, माताओं के द्वारे, पेड़ के नीचे भी हैं उनके लिए आरण (जंगल) रक्षित है, वहाँ के जंगल में लकड़ी काटना तो दूर,

कोई टहनी भी नहीं तोड़ता, अतः उस क्षेत्र का वातावरण प्रदूषण रहित रहता है, शुद्ध जल, स्वच्छ वायु का सेवन माता के दरबार में कुछ दिन रहने पर ही भक्त को रोग मुक्त कर देता है। इनके ओरण को यथावत् रखने पर आज पर्यावरण की जो समस्या हमारे सामने दिन-प्रतिदिन भयावह होती जा रही है, उसका किसी अंश तक निस्तारण हो सकता है।

यों तो हमारे देश में हर प्रान्त में लोक देवियों की मान्यता अनन्त है, किन्तु राजस्थान में इन लोक देवियों के प्रति शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक अबाध आस्था है। इन देवियों का हमारी सामाजिक व्यवस्था, लोक संस्कृति, सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन माताओं का अद्भुत एवं अनूठा ससार है ये एक ओर जहाँ देवी शक्ति का अशावतार है वही बिना किसी औपचारिकता के सिद्ध चर्चित पत्थर, अनगढ़ मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, वृक्ष आदि के रूप में पूजी जाती है तथा स्थानीय खानपान, वेषभूषा, बनाव शगार से ही सतुष्ट हो जाती है।

राजस्थान की कतिपय लोकदेवियाँ

जयपुर क्षेत्र

१ शिला देवी	आमर
२ शीतला देवी	चाकसू
३ चौत्र माता	चौथ का बरवाडा
४ ज्वाला माता	जोबनर
५ कैला देवी	करौली
६ करणपुर माता	करौली
७ छींक माता	जयपुर
८ शाकम्भरी	साभर
९ महामाई	रेनगल
१० खारडी माता	करौली

जैसलमेर क्षेत्र

१ आवड माता	जैसलमेर
२ मालण माता	जानरा
३ घटियाल देवी	घटियाला

४ तनेटिया

५ तमडराय	तणाट
६ देगराय	जैसलमेर
७ जोगमाया	राजला
८ काला डूगरराम	पालजी की डरी
९ स्वागिया	रुणाद
१० हिंगलाज	गजरूप
११ साहणी देवी	लोखा
१२ नभ डूगर राय	सिरवा गाव
१३ भार्दियाराय	धालिया

जोधपुर क्षेत्र

१ आदू माता	बिलाडा
२ सती बालाजी	बिलाडा
३ सुच्चियाय	आसिया
४ आसिया	आसिया

७८/हमारी कुलदेवियाँ

५ पूनागर अम्बाजी	पाली	१६ भवर माता	छाटी सादडी
६ चामुण्डा माता	साजत सिटी	१७ सीता माता	बडी सादडी
७ मूडा देवी	भीनमाल	१८ लालबाई फूलबाई	चित्तौड
८ लन्ग्याल भवानी	फलौदी	१९ मरमी माता	राशमी
९ बरवासण माता	मडता मिटी	२० झातळा माता	पाण्डाली
१० इंदर बाई	खुइड (नागौर)	२१ इडाणी माता	बम्बारा
११ ऊटा माता	जाधपुर	२२ चूणीमाता	डबकर
१२ दधिमाता	जाधपुर	२३ नरसिणी माता	कूण
१३ पाडवराय माता	मडता रोड	२४ बडली माता	आकोला
१४ दधिमतिमाता	गाठ मागलाद (जायल)	२५ फालका माता	चित्तौड
१५ शाकम्भरी	साभर	२६ जागणिया माता	भीलवाडा
१६ भवाल माता	भवाल (मडता रोड)	२७ अम्बा माता	बासवाडा
		२८ फालका माता	बासवाडा
		२९ सगम माता	लहारिया
		३० त्रिपुरा सुदरी	तलवाड़ा
		३१ आसावरी माता	आसपुर
		३२ बीजण माता	आमपुरा
		३३ अधर माता	आबू पर्वत
		३४ सरस्वती माता	पिडवाडा
		३५ मातर माता	मिराही
		३६ आरसण अम्बाजी	बामणवाडा
		३७ नागणची माता	नेगडिया
		३८ जगत माता	दातमर जगत
			नामद्वारा गाव
			उदयपुर
		३९ साण माता	खोडण
		४० पादरी माता	घरनाला
		४१ जला माता	समीजा (उदयपुर)
		४२ खडा देवी	भीला का वेडला
		४३ हगर माता	रातीरता
		४४ खडा घूर माता	महाराज की खड़ी
उदयपुर क्षेत्र			
१ अम्बा माता	उदयपुर		
२ बदला माता	उदयपुर		
३ नाराणी माता	उदयपुर		
४ भीमरा माता	उदयपुर		
५ सतायी माता	उदयपुर		
६ अन्नपूर्णा देवी	उदयपुर		
७ चामुण्डा माता	गागुन्दा		
८ धवर माता	राजममन्द		
९ इया माता	गामडी गाव		
	जयसमद		
१० हिचनी माता	सनवाड		
११ ऊठाला माता	वत्तलभ नगर		
१२ वरुण माता	भीण्डर		
१३ दुल्ला माता	कानाड		
१४ आचरी माता	निकुभ चित्तौड		
१५ एवरा माता	डूगला		

४५ धूणी माता	महाराज की खेडी	३ चामुण्डा	डाबरा (बूदी)
४६ पाण्डु माता	बिछानेडा (उदयपुर)	४ करणी माता	बूदी
४७ बरया देवी	ढीरली	५ चमावली माता	चमावली
४८ धारखुण माता	समलिया पाडिया	६ ब्रह्माणी	सारसन
४९ ढाबश्वरी माता	बसडा	७ बसन्ती	काटा
५० खेडी माता	बसडा	८ शिव भवानी	काटा
५१ भेड माता	डाजा	९ लाल बाई	काटा
५२ तरताई माता	उमराई (बासवाडा)	१० काली ककाली	काटा
५३ मोहरा माता	भू गात्र	११ सतापी माता	कैथून
५४ बाडिया माता	रायपुर	१२ दूध्या खेडी माता	कनवास
५५ आमली माता	मदेसर	१३ नाना देई माता	कोटा
५६ गढ गवला माता	पाराली	१४ अम्बा माता	काटा
५७ फूला माता	झरनी	१५ चौथ माता	बरवाडा
५८ रुछवाई माता	उपली आडण	१६ भदाण माता	काटा
५९ बसन्ती माता	कनर	बीकानेर-शेखावाटी क्षेत्र	
६० फलवा माता	कलवा	१ करणी माता	दशनाक
६१ आमज माता	कुभलगढ	२ नागणीची देवी	बीकानर
६२ बकराणी	आमसर (आसीन्द)	३ कालिकाजी	कालू
६३ विराट माता	बदनार	४ मनसा देवी	चूरू
६४ धनाप माता	धनाप -	५ काली देवी	चूरू
६५ घाटा राणी	जहाजपुर	६ भद्रमाली माता	हनुमानगढ़
६६ कालिका माता (छापरगला देवता)	बनडा	७ शिला माता	हनुमानगढ
६७ बकराणी की छाटी बहिन	हमीरगढ	८ सकराय माता	सकराय
६८ रूपण माता	गागुन्दा तहसील	९ रय माता	गागियासर
हाडीती क्षेत्र		१० जीण माता	सीकर
१ बीजासण माता	सुमराज मडी	११ राणी सती माता	झुन्झुनू
	इन्द्रगढ	१२ मनसा माता	झुन्झुनू
२ डाढ देवी	लाडपुरा	१३ परमेश्वरी माता	कालायत
		१४ सुसाणी माता	मारखाण

माताआ के दर्शनार्थ यात्रा

माताओं का पौराणिक इतिहास लिखने के पश्चात् आद्या शक्ति की यह प्रेरणा हुई कि माताआ के जो स्थान बताये गये हैं उनका दर्शन किया जावे तथा उनके सम्बन्ध में यह जानकारी प्राप्त की जावे कि माता के मंदिर निर्माण की क्या पृष्ठभूमि है? इसका निर्माण कब एवं किसने कराया? इसका पुरातात्विक महत्त्व क्या है? क्या माता के मंदिर में कोई शिलालेख है, माता की मूर्ति किस स्वरूप में है उसके हाथों में कौन-कौनसे आयुध हैं, माता की सवारी क्या है? माता का मूल नाम क्या है? वर्तमान नाम किस आधार पर हुआ तथा उसके चमत्कारों का वर्णन, माता किन-किन की कुलदेवी है माता के पुजारी किस परम्परा के हैं, पुजारी के योगक्षेम की क्या व्यवस्था है और यात्रियों के विश्राम हेतु मंदिर परिसर में क्या व्यवस्था है?

जगदम्बा की यह कथा ही रही कि समय-समय पर लेखक माताओं के दर्शन करने गया। लेखक के साथ कई बार उसकी धर्मपत्नी सुशीला एवं पौत्र रोहित, अनेकानेक बार उसके पुत्र चि नरेन्द्र एवं खगेन्द्र गये। पौत्र शोभित एवं मोहित तो प्रायः लेखक के साथ सभी माताआ के दर्शनार्थ गये, उनकी जिज्ञासा ने अनेकानेक नये तथ्य, मंदिर के पुजारी एवं स्थानीय लोगों से वार्तालाप में उद्घाटित किये। निम्न माताओं के लेखक ने समय-समय पर अनेकानेक बार दर्शन किये।

समगाय माता (उदयपुरवाटी-झुन्झुनू) जाखण (यक्षिणी) माता माण्डल एवं रैन जीण माता (गारियों जि सीकर), सुच्चयाय माता (आसियों-जोधपुर), सुदर्शना माता सुरजल माता (सुद्रासना-कायमसर), परा-पराट्या-पाडोछा-पाडाय-पाडला-पाडा माता (डीडवाना-नागौर), पाण्डुम्या माता (मेडता), छीवज-क्षेमजा माता (कठौती-नागौर), कुब्जल (डह-नागौर), बूढण माता एवं लाहण माता (भवाल, मेडता सिटी के पास), बीजल माता (कुवाडिया छेड़ा की ढाणी-चादारुण-डंगाना-नागौर), भद्रमाली (भरगी-नागौर, काजीपुरा-साभर), नादमाता-नानण (नाद-पुष्कर-अजमेर) सुरसाय माता (सुदर्शन-कायमसर-नागौर), समराय-समरेश्वरी (साभर), चामुण्डा (छण्डेला), कण्णी (दर्शनार-वीरानेर) आदि।

माताआ के दर्शनार्थ की गई यात्राओं के दौरान एक अलौकिक एवं सुखद अनुभव यह भी रहा कि जहां यात्रा निविघ्न सम्पन्न हुई वहीं माता का

स्थान बताने में लोगो ने रचि प्रदर्शित की। अनेकानेक स्थानो पर माताआ के मंदिर मुख्य सड़क मार्ग से अलग थे, स्थानीय महानुभावो से माता का स्थान पूछा तथा उनसे यह आग्रह करने पर कि माता का स्थान दुर्गम है, क्या आप हमें बतायेंगे, अनेकानेक स्थानो पर कपालु महानुभाव हमारे साथ हो लिए, जिनमें एक तो मुसलमान बंधु था, इस प्रकार माता के दर्शना में कोई कठिनाई नहीं आई।

माँ के श्री-चरणों में प्रणाम

कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।

‘पुत्र कुपुत्र भले ही हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती।’

माँ करुणामयी है, वात्सल्य से परिपूर्ण, सदैव स्नेहाशीप का वरदहस्त लिए, अबोध, अज्ञानी, असहाय, कर्तव्य पथ से भटके, विकर्तव्य-विमूढ़ यह बालक, हे माँ तेरी शरण में है। मैं अज्ञानी, तेरी पूजा-अचना कैसे की जाती है, तेरी आराधना कैसे हो, मैं नहीं जानता। जानता हूँ तो केवल यह जानता हूँ कि मैं आपका अबोधपुत्र हूँ और आप मुझे सन्मार्ग पर चलने की राह बताने वाली हो, हे दवी माँ, तुम्हें बारम्बार प्रणाम।

मेरे जैसा मूढ़-अज्ञानी तेरी क्या स्तुति कर सकता है, तेरी अपरम्पार गाथा को शब्दा में क्या पिरो सकता है, यह तेरी कृपा, आशीर्वाद ही है कि तेरी प्रेरणा हुई, टूटे-फूटे शब्दा में यह कथानक लिखा, तरे कई द्वारों की चौखट पर प्रणाम किया, तेरा आशीर्वाद लिया, जैसा जाना, जेमा बताया, तेरे श्री चरणों में अर्पित कर दिया। माँ तेरी माया अनन्त है, मैं अज्ञानी क्या जानूँ, किन्तु तेरी दीन-वत्सलता ने मुझे अयोग्य-पुत्र को आशीर्वाद दिया, यह पुष्प तेरे श्री-चरणों में भेंट कर सका, माँ मेरा प्रणाम स्वीकार करो।

आज तैरे बालक भटक रहे हैं। भौतिकवाद के इस वातावरण में वे अपने को, स्वयं को भी नहीं पहचान रहे हैं। हे जगज्जननी, हे माता, तू अपने भटके पुत्रों को सही राह दिखा। अपने पुत्रों को काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि षड्रिपुओं से बचा, वे इन दुर्गुणों से दूर रहें, आधि-व्याधि, मानसिक तनाव से दूर रह, व स्वस्थ रहे, सुखी रह, धन-धान्यपूर्ण हो, ऐसा वरद हस्त अपने पुत्रों पर रख, तुझसे यही प्रार्थना है माँ, तेरे श्रीचरणों में, मेरी यही कामना है।

आपस में सभी प्रेम से रहें, वैमनस्य की दीवारें ढह जावें, आपके श्री चरणों में सदैव ध्यान रहे, यही कामना है तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे, तरी अद्भुत कृपा निरन्तर बनी रहे यही तेरे श्रीचरणों में मेरी प्रार्थना है।

माँ इस कथानक में जो कुछ है वह तेरी कृपा का फल है, इसमें जो कुछ कमी है वह मेरी है, उसके लिए मुझे क्षमा करना।

तेरे श्रीचरणों में सदा मेरा ध्यान रहे तू मुझे कभी भी सही रास्ते से भटकने न दे, यही तेरे श्री चरणों में इस अबोध बालक की प्रार्थना है।

माताओं का आख्यान लिखते समय अनेकानेक कठिनाइयाँ भी आई— बहुत सक्षिप्त में, इतना ही लिखना पर्याप्त है कि आद्याशक्ति जगत्जननी ने उस कठिनाई का स्वयं निराकरण किया—मार्गदर्शन दिया—स्वप्न के माध्यम से। ऐसी कृपालु माता के श्री चरणों में शत-शत प्रणाम।

आभार

‘पारीक जाति का इतिहास’ ‘पारीक महापुष्प’ पुस्तक के लेखन के पश्चात् स्वजातीय बन्धु कुलदेवियाँ के स्थान एवं स्वरूप के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु निरन्तर सम्पर्क करने लगे; जबकि कुलदेवियाँ के सम्बन्ध में तथ्यात्मक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। चूँकि पारीक समाज के सम्बन्ध में उपरोक्त दो ग्रन्थ मेरे द्वारा लिखे जा चुके थे, अतः स्वजातीय बन्धुओं का यह मानना स्वाभाविक ही था कि मेरे पास कुलदेवियाँ के सम्बन्ध में भी यथेष्ट जानकारी है जबकि मेरे पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी, तथापि यह उत्कण्ठा निरन्तर बनी रही कि हमारी कुलदेवियाँ के सम्बन्ध में समाज को जानकारी कराई जावे। समस्या यह रही कि कुलदेवियाँ के जो प्रचलित नाम हैं, उनमें अधिकांश नाम पौराणिक देवियों के अनुसार नहीं हैं जबकि सभी माताय पौराणिक हैं। यह मातेश्वरी की कृपा ही रही कि एक दिन जब मैबहुरा साहब गोपालनारायणजी के पास बचा कर रहा था उन्होंने अनायास ही कहा ‘भायाजी आपकी उत्पत्ति ब्रह्मा पुत्र ब्रह्मर्षि वशिष्ठजी से बतावै छै, तो आपकी कुलदेवी भी इतरी ही पुरानी होणी चायजे।’ ओर यह था सूत्र कुलदेवियाँ की तथ्यपरक खोज का। इसी सूत्र के आधार पर मैं आगे बढ़ा। इस प्रकार कुलदेवियाँ की जानकारी

प्राप्त करने में मेरी प्रेरणा के मुख्य स्रोत रहे, परम आदरणीय बहुरा साहब। माताओं का आशीर्वाद रहा— माताओं के स्थानों पर जाकर दर्शन किये और पौराणिक कथानकों एवं माताओं के दर्शन के समय प्राप्त जानकारी के आधार पर माताओं का कथानक लिखा।

बहुरा साहब ने पाण्डुलिपि को तो आद्योपान्त पढ़ा ही, साथ ही कपापूर्वक पुस्तक पर विद्वतापूर्ण भूमिका लिखकर मुझे स्नेहिल आशीर्वाद भी दिया। उन्हें मेरा शत-शत नमन।

माननीय ब्रह्ममोहनजी जावलिखा, उदयपुर ने मुझे शुभाशीष देकर उत्साहित किया, बहुमूल्य सुझाव दिये, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ।

मैं उन सभी विद्वान लेखकों का ऋणी हूँ, जिनके लेखों के अंश इस पुस्तक में साभार उद्धृत किये गये। गीताप्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 'कल्याण' का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जहाँ से मैंने माताओं के सम्बन्ध में पौराणिक कथानक एवं अन्य सामग्री साभार ली है।

मेरी सरस्वतीस्वरूपा मातुश्री श्रीमती नारायणीदेवी एवं धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला का भी आभारी हूँ जिन्होंने मुझे माताओं के सम्बन्ध में लोकाचार-विषयक जानकारी कराई। पुत्रवधु श्रीमती इन्दू, श्रीमती मधुलिखा, श्रीमती ज्योत्सना एवं पुत्री श्रीमती विजेयता, सुपुत्र चि अनिल व कुसा चि ऋष्णकान्तजी का सहयोग भी सराहनीय रहा। इस लेखन कार्य के दौगन वकालत के कार्य से यदि मुझे मेरे सुपुत्र चि नरेन्द्र एवं खगेन्द्र मुक्त नहीं करते तो यह लेखन-कार्य सम्पन्न नहीं हो पाता, इसके लिए वे भी प्रशंसा एवं आशीर्वाद के पात्र हैं। लेखन के समय सुपौत्री कु नैहा, प्रियका, राधिका, पोत्र रोहित, दोहिते ऋषि व विनय का भी सहयोग उल्लेखनीय है जिन्हें समयाभाव के कारण अनेकानेक बार मेरे सानिध्य एवं स्नेह से वंचित रहना पड़ा। यहाँ सुपौत्र चि शोभित एवं मोहित का सहयोग विशेष रूप से उल्लेखनीय है जो माताओं के दर्शनार्थ जब भी मैं गया, मेरे साथ ही रहे तथा उनकी जिज्ञासाओं से कई अनछुए प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सहायता मिली।

श्री वचनसिंह चौधरी एवं रामलालजी चौधरी एवं चि विनाद कुमार पारीक का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे समय-समय पर उत्साहित

८४/हमारी कुलदेवियाँ

किया। 'एक्सीलेन्स कम्प्यूटर्स' के श्री वीरेन्द्र पारीक का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक में संग्रहीत सामग्री को यथाशीघ्र कम्प्यूटरीकृत रूप प्रदान किया।

'प्रिन्टर्स' का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने यथाशीघ्र पुस्तक को मुद्रित किया।

अन्त में चि नवनीतजी पारीक का भी आभार व्यक्त करना अपना धर्म समझता हूँ, जिन्होंने पुस्तक के प्रथम पृष्ठ का नयनाभिराम चित्र बनाकर मुझे उपलब्ध कराया।

मैं अल्पज्ञानी हूँ, प्रस्तुत विषय पर मेरा तनिक भी अधिकार नहीं। सम्बन्धित ग्रन्था को यथासंभव टटोल, तथा माताआ के दर्शन कर जैसा मने पढ़ा, देखा और सुना, सुविज्ञ श्रद्धालु भक्तों की सेवा में यह कृति रूप में प्रस्तुत है। पुस्तक में जो कुछ है, वह आद्याशक्ति भगवती माता का ही प्रसाद है, यह प्रसाद समाज को सादर समर्पित है।

चैत्र शुक्ला अष्टमी स २०५७

११ अप्रैल सन् २०००

— रघुनाथ प्रसाद तिवारी 'उमङ्ग'

एफ-३७ ए, घीया मार्ग

बमीपार्क, जयपुर

अम्बा : अम्बिका : बूढण : * बृद्धेश्वरी माता

‘अम्बा’ शब्द माता का वाचक है। वे देवी सबके द्वारा पूजित और वदित है तथा तीनों लोको की माता है, इसलिए अम्बिका कहलाई।^१

‘बृद्धेश्वरी’ मा अम्बिका एव बूढण का विशेषण है, जिसके अनुसार यह माता ऋद्धि-सिद्धि में बढ़ोतरी करती है।

अम्बा माता भय और सशय का नाश करने वाली, भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। श्रीमाता अम्बिका ही वह शक्ति है, जो मनुष्यों की प्रार्थना सुनकर इच्छाएँ पूरी करती है।^२

माता अम्बिका का प्राकट्य

ब्रह्माजी द्वारा नारद को अम्बिका देवी के प्रगट होने का आख्यान^३ सुनाया जिसके अनुसार—

ब्रह्माजी ने कहा— ब्रह्मन् ! देवशिरोमणे ! तुम सदा समस्त जगत् के उपकार में लगे रहते हो। शिवतत्त्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत् नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अन्धकार ही अन्धकार था। न सूर्य दिखाई देते थे न चन्द्रमा। अन्यान्य ग्रहा और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्त्व (अव्याकृत प्रकृति) से रहित सूना आकाशमात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी

* स्कन्दपुराण में अम्बा और बृद्धा का एक कथानक आया है जिसके अनुसार ये दोनों बहिन थीं। प्रतापी नरेश चमत्कार ने उनके लिए कैलाश शिखर के समान ऊँचा मंदिर बनवाया। तबसे लेकर उस महान् अमृत्युशाली क्षेत्र में वे दोनों अम्बा बृद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुईं। (पृ ८६६)

१ कल्याण—संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त पुराणांक—वर्ष ३७ (१९६३) पृ २३४-३५

२ पश्चिमी भारत की यात्रा ल. कर्नल जम्स टॉड, अनु. गोपाल नारायण बहुरा, पृ ५४९

३ अम्बिका विष्णुपुराण, गीताप्रेस, गंगारूप, पृ ८६

अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गन्ध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब ओर निरन्तर सूचीभेद्य घोर अन्धकार फैला हुआ था। उस समय 'तत्सद्ब्रह्म' इस श्रुति में जो 'सत्' सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब 'यह', 'वह', 'ऐसा', 'जो' इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावाभावात्मक जगत् नहीं था, जिसे योगीजन अपने हृदयाकाश के भीतर निरन्तर देखते हैं। वह सत्तत्त्व मन का विषय नहीं है। वाणी की भी वहा तक कभी पहुच नहीं होती। वह नाम तथा रूप-रग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृश, न ह्रस्व है न दीर्घ तथा न लघु है न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न हास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है' इतना ही कहती है, अर्थात् उसकी सत्तामात्र का ही निरूपण कर पाती है, उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, परमानन्दमय, परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय, आधाररहित, निर्विकार, निराकार निर्गुण योगगम्य, सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण, निर्विकल्प, निरारम्भ, मायाशून्य, उपद्रवरहित अद्वितीय, अनादि अनन्त, सकोच-विकास से शून्य तथा चिन्मय है।

जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार (ऊपर बताये अनुसार) विकल्प किये जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद (सृष्टि का समय आने पर) द्वितीय की इच्छा प्रकट की— उसके भीतर एक से अनेक होने का सकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला-शक्ति से अपने लिए मूर्ति (आकार) की कल्पना की। वह मूर्ति सम्पूर्ण ऐश्वर्य-गुणा से सम्पन्न, सर्वज्ञानमयी, शुभस्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वन्दनीया सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और सम्पूर्ण सस्कृतियों का केन्द्र थी। उस शुद्धरूपिणी ईश्वर-मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि, अनन्त, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी और अविनाशी परब्रह्म अन्तर्हित हो गया। जो मूर्तिरहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति (चिन्मय आकार) भगवान् सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान् उन्हीं का ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की

सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धितत्त्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अम्बिका रही गयी है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी, नित्या और मूलकारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएँ हैं। उस शुभलक्षणा देवी के मुख की शाभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमण्डल में सदा एक सहस्र चन्द्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से सम्पन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिन्त्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात् अनेक हो जाती है।

अम्बा-वृद्धा (बूढ़ा)— पौराणिक आख्यान १

अम्बा-वृद्धा दो बहिनें हैं। स्कन्द पुराण के नागर खण्ड में ऐसा कथानक आया है कि पुराने समय में हाटकेश्वर क्षेत्र में महाराज चमत्कार एक धर्मप्राण राजा हुए हैं उनके द्वारा श्रद्धापूर्वक वहां चमत्कारी देवी की स्थापना की गई थी। कौमारव्रत धारण करने वाली उन्हीं देवी ने लाखों मायारूप धारण करने वाले महिषासुर का वध किया था। महात्मा राजा चमत्कार ने जब चमत्कारपुर का निर्माण किया उस समय नगर की तथा उस नगर में निवास करने वाले समस्त ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भक्तिभावित चित्त से चमत्कारी देवी को स्थापित किया था।

स्वामि कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके अपनी शक्ति को उसी चमत्कार नामक श्रेष्ठ नगर में स्थापित किया, जिससे रक्त-शृंग पर्वत अत्यन्त दृढ़ हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रसन्न होकर अम्बा वृद्धा, आम्बा, माहित्या और चमत्कारी— इन चार देवियों से कहा— ‘आप सब मिलकर इस श्रेष्ठ पर्वत को सुरक्षित बनाये रखें, जिससे यह प्रलयकाल में भी अपने स्थान से विचलित न हो। यह उत्तम नगर सदा भरे नाम से प्रसिद्ध हो और यहां के

सब ब्राह्मण सदा आप चारों देवियों को पूजा देगे।' स्वामी कार्तिकेयजी की इस बात से प्रसन्न होकर उन देवियों ने 'बहुत अच्छा' कहकर अपने त्रिशूल का अग्रभाग लगाकर उस पर्वत को सब ओर से सुदृढ़ कर दिया।

अम्बा वृद्धा के द्वारा चमत्कारपुर नगर की रक्षा का वर्णन ऊपर आया है। अम्बा वृद्धा देवी जिस भगवती की पूजा करती थी उस कौमार्यव्रत धारण करने वाली भगवती आद्याशक्ति की आराधना में वे सदैव सलग्न रहकर उसी की ज्योति में लीन हो गईं।

अतः अम्बा वृद्धा महाराजा चमत्कार की पुत्रिया आदिशक्ति अम्बा में भक्तिभाव में विलीन होने के कारण उन्हीं अम्बा माता के रूप में पूजित हो गईं।

जगत में माता अम्बा देवी का मंदिर

उदयपुर से दक्षिण-पूर्व में (डूंगरपुर की सीमा से मिले हुए मेवाड के छप्पन जिले का जगत गांव) स्थित जगत में अम्बा माता का अति प्राचीन मंदिर अवस्थित है। इस माता को अम्बा देवी कहते हैं। यह स्थान पुरातत्त्व की दृष्टि से एक अनूठा स्थान है तथा दसवीं सदी के प्रारम्भ का है। मंदिर की दीवारों पर भी माता की मूर्तियाँ हैं तथा दक्षिण दिशा की देखती चामुण्डिका माता की मूर्ति है। द्वार के पास सप्तमातृकाएँ हैं जो कि मुख्य मंदिर से पूर्व की ओर लगभग पचास गज की दूरी पर हैं। जगत का अम्बा देवी का मंदिर मेवाड के गुहिल शासकों द्वारा पूजित रहा है तथा उन्होंने समय समय पर माता के भेंट चढ़ाई है।

महाराजा सामन्तसिंहदेव द्वारा माता के मंदिर में स्वर्ण कलश फाल्गुन सुदी ७ सम्वत् १२२८ (११७२ई) में भेंट करने का शिलालेख है। एक अन्य शिलालेख सम्वत् १२७७ (१२२०ई), सिंहदेव के समय का है। सम्वत् १३०६ (१२४९ई) के एक और शिलालेख से ज्ञात होता है कि जयसिंहदेव द्वारा माता के मंदिर में स्वर्ण-दण्ड चढ़ाया गया था।

चिराट— यहाँ सती के दाव पाव की अगुलिया गिरी थी। यहाँ सती को अम्बिका तथा शिव का 'अमृत' की सजा दी गई है। जयपुर से उत्तर की ओर लगभग ६४ कि.मी. दूर बैराठ ग्राम में माता का यह शक्तिपीठ स्थित है।

आमेर की अम्बा माता^१—

आमेर के नामकरण के सम्बन्ध में अनेकानेक मत हैं, उनमें से एक मत यह भी है कि अम्बा माता के नाम से ही इसका नाम आमेर पड़ा हो, जो आगे चलकर अम्बापुर से आम्बेर बन गया हो। आमेर के मध्य में स्थित अम्बा के पति अम्बिकेश्वर महादेव का मंदिर है। आमेर में कछवाहों के पहले मीणों का आधिपत्य था, वे माता के अम्बा स्वरूप की पूजा करते थे, जिसे वे 'घाटा राणी' भी कहते थे। 'इस बात की पुष्टि किसी सीमा तक दसवीं शताब्दी के एक मूर्ति फलक से भी होती है जो किसी प्राचीन द्वार का टुकड़ा है और जिसे शीतला माता की मूर्ति मानकर पूजा जाता है। संभवतः यही शीतला माता अम्बा माता थी। जिसके पीछे आमेर को अम्बावती कहा गया।' आमेर के स्थानीय लोग अम्बा माता का मंदिर पूछने पर शीतला माता का मंदिर ही बताते हैं।

देश में अम्बा माता के अनेकानेक स्थानों पर मंदिर हैं, जिनमें से कुछ का वृत्तान्त यहाँ दिया जा रहा है—

- १ द्वादश ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर से पश्चिम में लगभग दो मील दूरी पर सती के देह का ग्रीवा भाग जहाँ गिरा वहाँ भ्रमराम्बा देवी का मंदिर है। यह ५१ शक्तिपीठों में से एक है। अम्बाजी की मूर्ति भव्य है। आसपास प्राचीन मठादि के अवशेष हैं।^२
- २ दिघवारा (सारन)—स्टेशन से लगभग ५ कि.मी. पश्चिमी गंगा तट पर अम्बाजी का भव्य मंदिर है। चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में यहाँ मेला भरता है तथा दूर-दूर के यात्री जात-जड़ूले उतारने आते हैं।
- ३ अम्बाजी का एक मंदिर आनर्त (गुजरात) में है।
- ४ गुजरात के आरासुरी स्थान पर अम्बाजी का मंदिर है। यहाँ मूर्ति नहीं अपितु देवीजी का यंत्र है जिस पर कपड़े पहनाये गये हैं। भक्त देवीजी की प्रार्थना कर अपनी मनोकामना की प्राप्ति करते हैं। इस सम्बन्ध में माताश्री का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—^३

१ राजस्थान पत्रिका, नगर परिक्रमा दिनांक ११.५.८९

२ कल्याण—तीर्थार्क वर्ष ३१ (१९५७) स. १ पृ. ३३१-३३२

३ कल्याण—शक्ति अंक वर्ष ९ (१९३४) पृ. ६४७

आरासुरी अम्बिकाजी

पुराणों में लिखा है कि अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शिवजी को न बुलाने तथा उनका स्थान भी निर्धारित न करने और पिता द्वारा पुत्री का अपमान करने पर सती ने अपने को अपमानित महसूस किया तथा योगाग्नि में जल गई। आशुतोष भगवान को जब इसकी जानकारी हुई तो उनका स्वरूप प्रलयकारी हो गया और वे सती का शव लेकर विचरण करने लगे। भगवान् विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को काटना प्रारम्भ किया। श्री विष्णु भगवान् के चक्र से कट कटकर देवी की देह के पृथक्-पृथक् अवयव भूतल पर स्थान-स्थान पर गिरे और गिरते ही वे पापाणमय हो गये। भूतल के ये स्थान महातीर्थ और मुक्तिक्षेत्र हैं। ये सिद्धपीठ कहलाते हैं और देवताओं के लिए भी दुर्लभ प्रदेश हैं। अर्बुदारण्य प्रदेश के आरासुर (आरासन) नाम के रमणीय पर्वत शिखर पर श्रीअम्बिकाजी का भुवनमोहन स्थान विद्यमान है। यहाँ सती के हृदय का एक भाग गिरा था। अतएव उस अंग की पूजा अब भी होती है।

दिल्ली से अहमदाबाद को जाने वाली बी बी सी आई रेल्वे लाइन पर आबूरोड एक स्टेशन है। वहाँसे आरासुर तक करीब चौदह मील का रास्ता है। यह रास्ता बड़ा ही सुन्दर घने जंगलों में होकर जाता है। रास्ते में नाना प्रकार के पुष्पों की सुगन्ध और छाट-बड़े झरनों के सुन्दर दृश्य मन को ऐसा मुग्ध कर देते हैं कि पैदल चलने वाले यात्री को मार्ग के कष्ट का कुछ भी अनुभव नहीं होता। शिखर पर पहुँचते ही यात्री वहाँ के अलौकिक दृश्य का देखकर भावोन्मत्त हो जाते हैं। मार्ग में गगनचुम्बी पर्वतश्रेणी, लता पत्र, पुष्प-विचित्रा, वनभूमि, छोटे-बड़े झरनों का चक्र प्रवाह, श्वापदों से भरा हुआ गहन वन, शस्य-श्यामल कृषिक्षेत्र, ताल-तमाल-नारिकेल-परिवेष्टित ग्राम, साधु-सन्यासियों के योगाश्रम प्रभृति प्राकृतिक दृश्य यात्रियों के मन को आनन्द से आप्लावित कर देते हैं। छोटे-छोटे लड़के भी श्रीमाताजी की कृपा से पैदल आनन्दपूर्वक खेलते-कूदते चले जाते हैं। मार्ग में बालकों की जय अम्बे, जय अम्बे की ध्वनि बहुत ही प्यारी लगती है। आबूरोड स्टेशन से तीन मील की दूरी पर एक तेलिया नामक नदी मिलती है। जिसको तेल लगाना या तेल का बना हुआ पदार्थ खाना होता है, वह यही लगा, खा लेता है,

क्योंकि इसके आगे तेल का व्यवहार बिल्कुल ही नहीं होता। बारह मील की दूरी पर पर्वत की तलहटी में बसे हुए घर मिलते हैं, जिसे श्री अम्बिकाजी का नगर कहते हैं। नगर में प्रवेश करने पर श्रीहनुमान मंदिर तथा भैरव मंदिर मिलता है।

आरासुर पर्वत के सफेद होने के कारण श्री अम्बिकाजी 'धोळा गढवाली' माता के नाम से भी पुकारी जाती है। भगवतीजी का मंदिर सगमरमर पत्थर से बना हुआ है और बहुत ही प्राचीन है। मंदिर के चारों ओर धनी पुरुषों ने अपनी-अपनी कामनासिद्धि के उपलक्ष्य में लाखों रुपये व्यय करके धर्मशालाएँ बनवा दी हैं। धर्मशालाओं में उनके मालिकों की ओर से यात्रियों के लिए पलग, बिछौना, बरतन वगैरह सब प्रकार की सुविधा रहती है।

गुजरात प्रान्तभर के बच्चों का मुण्डन संस्कार प्रायः यहाँ ही होता है। कहते हैं कि श्रीकृष्णभगवान् का मुण्डन संस्कार भी यहीं हुआ था। गुजरात में कदाचित् ही कोई ग्राम होगा जहाँ इस पीठ के उपासक न हों। उपासकों में केवल हिन्दू ही नहीं, बल्कि पारसी, जैन और मुसलमान आदि भी हैं। इस स्थान का इतना बड़ा माहात्म्य है कि प्रतिवर्ष लाखों यात्री दूर-दूर से श्रीअम्बा माता के दर्शन के लिए आते हैं, सहस्रों मनुष्यों की कामनाएँ माताजी की कृपा से पूरी हो जाती हैं। पुत्रहीनों को पुत्र की प्राप्ति होती है, धनहीनों को धन की, रोगियों को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मनौती करने वाले जब मनोकामना पूरी होती है, तो वह जब तक श्रीमाताजी का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक कोई नियम ले लेता है और प्राण-पण से उसका पालन करता है।

मंदिर में जिनका पूजन होता है, वे महादेवजी की पत्नी, हिमाचल और मैनाजी की पुत्री दुर्गादेवी हैं। इनको 'भवानी' अर्थात् काम करने की शक्ति या 'अम्बा' यानी जगत् की माता भी कहते हैं, यह मंदिर बहुत प्राचीन है। आगम में जो चौके जड़े हुए हैं, वे इतने घिस गये हैं कि उन्हें देखकर सहज ही मालूम हो जाता है कि मंदिर कितना पुराना है और कितने लोग माताजी के दर्शन करने आते हैं।

माताजी का दर्शन सुबह ८ बजे से लेकर १२ बजे तक होता है। भोजन का थाल रखने के बाद बन्द हो जाता है और फिर शाम को सूर्यास्त के समय

बड़े ठाठ के साथ आरती होती है। उस समय बहुत भीड़ हांती है। मंदिर में बशुमार छत्र और सभामण्डप में बहुत से घण्टे लटकते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें श्रद्धालु यात्रिया ने लगवाया है। आरती के समय दर्शनार्थी इन सब घण्टा को बजाते हुए ध्यानमग्न हो जाते हैं।

माताजी को तीनों समय तीन पहर की पोशाक पहनायी जाती है। इससे वे सबेरे बाला, दोपहर को युवती और शाम को वृद्धा के रूप में दिखाई देती हैं। इसी से कहा गया है—

जैसे दिल से देख लो, देखो वैसा रूप।

ब्रह्मरूप से देखकर देखो ब्रह्मस्वरूप॥

वास्तव में माताजी की कोई आकृति नहीं है, केवल एक बीसायन्त्र है, जो शृंगार की विभिन्नताओं के कारण ऐसा दिखाई देता है।

जब तक यात्री माताजी के दरबार में रहते हैं, तब तक खाने, जलाने और सिर में लगाने के काम में तेल की जगह घी का ही व्यवहार किया जाता है। पति पत्नी साथ आने पर भी यहाँ जब तक रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।

माताजी के मंदिर के पास एक विशाल चौक है, इसे चाचर कहते हैं। इस चाचर में रात को एक बहुत बड़ा तवा घी से भरकर जलाया जाता है, इसे भी चाचर कहते हैं।

रजस्वला स्त्री और सूतक लगे हुए लोग माताजी के चाचर में नहीं जा सकते। ऐसे लोगों के रहने के लिए अलग धर्मशालाएँ बनी हैं। यदि कोई रजस्वला स्त्री चाचर में चली जाती है तो रात के समय जलते हुए घी में धडाका होने लगता है और उसमें से ज्वाला और धुआँ निकलने लगता है, जब रजस्वला स्त्री वहाँ से चली जाती है तब ये उपद्रव शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार दिन के समय माताजी के मंदिर पर लगे हुए तीनों त्रिशूल झोलने लगते हैं।

माताजी को थाल रखने वाले को कोठारी से पहले ही आज्ञापत्र ले लेना पड़ता है। आज्ञापत्र मिल जाने पर पुजारी एक चादी का बरतन दे देता

है और उसी में रखकर भोग की सामग्री एक निश्चित समय पर ली जाती है। भोग लगने के समय ब्राह्मण लोग शोला (एक प्रकार का पवित्र वस्त्र) पहनकर माताजी का पादपूजन कर सकते हैं, और पास जाकर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं रहती। यात्री एक, तीन, पांच या सात दिन लगातार रह सकते हैं। सवेरे आठ बज की आरती के बाद आपूरोड की ओर वापस जाते हैं, जिनका जल्दी होती है वे पिछली रात को ही निकल जाते हैं।

माताजी के चाचर में हिन्दू के सिवा अन्य जाति का कोई आदमी नहीं जा सकता। कुछ समय पूर्व एक यूरोपियन सज्जन आये थे। कहते हैं कि रोके जाने पर भी उन्होंने माताजी की परीक्षा के लिए चाचर पर जाना चाहा। वे सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे कि अकस्मात् ऐसे गिरे मानो किसी ने उठाकर नीचे फेंक दिया हो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तबसे-ऐसे अन्यधर्मी सज्जनों के दूर से दर्शन की सुविधा के लिए सामन चाचर से दूर एक ऊंची बैठक बना दी गई है, वहां से ये लोग दर्शन कर सकते हैं।

साधारणतः श्रीअम्बाजी के यहां प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता है, परन्तु भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और चैत्र की पूर्णिमा को विशेष रूप से भारी मेला लगता है।

माताजी के गढ़ के भीतर ही एक गहरी बावड़ी है, उसी से पीने का पानी लिया जाता है। इसे लोग 'कलोधर बाव' कहते हैं। अब धर्मशालाओं में भी कुएँ बन गये हैं।

मंदिर के पष्ठभाग की ओर थोड़ी दूर पर पवित्र मधुर जल का एक मानसरोवर है। मानसरोवर के दक्षिण पार्श्व में स्थित श्रीअजाई माता है। अजाई माता श्रीजगदम्बा अम्बिका जी की बहिन कहलाती है।

यहां से एक कोस पर एक छोटी-सी पहाड़ी पर 'गब्बर' (गह्वर) नाम का स्थान है। वहां जाने के लिए भी नाके पर टैक्स देकर रसीद लनी पड़ती है। उसका चढ़ाव मुश्किल होने के कारण यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि—

‘जो जाय गब्बर वह हो जब्बर।’

गब्बर पर जाने का मार्ग बहुत ही कठिन है परन्तु श्रद्धालु से बहुत छोटे-छोटे बच्चे भी उस पर चढ़ जाते हैं।

उपर्युक्त गब्बर शिखर के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं पुरातन काल में एक ग्वाला की गायों में माताजी की गाय भी अज्ञात रूप से जंगल में चरने जाती थी। बहुत दिनों तक चराई नहीं मिलने के कारण एक दिन सायंकाल को वह ग्वाला उस गाय के पीछे-पीछे उसके मालिक के घर चला। वह गाय के साथ एक सुन्दर मंदिर के पास आ पहुँचा। मंदिर में एक दिव्य रमणी सुन्दर वस्त्र पहने झूले पर झूल रही थी। ग्वालें के चराई मागने पर उसने कुछ जौ उसके कम्बल में डाल दिये। ग्वाला असंतुष्ट होकर जौ बाहर फककर चलता बना। घर पहुँचने पर उसने सारा वृत्तान्त अपनी स्त्री से कहा। स्त्री बुद्धिमती थी ग्वालें की बात सुनकर वह चकित हो गई। उसने कम्बल का वह कोना दिखलाने के लिए कहा जिसमें जौ डाला गया था। उसे देखते ही उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि कम्बल में जो आठ-दस जौ के दाने बच रहे थे वह सोने के थे। पीछे ग्वालें ने बहुतेरा ढूँढा, न तो उसे वह मंदिर ही मिला और न ही दिव्य रमणी ही दिखाई पड़ी। बेचारा पछताकर रह गया।

‘गब्बर’ पर चढ़ने के रास्ते पर एक मील के बाद एक गुफा आती है। उसे माई का द्वार कहते हैं। सुनते हैं कि इसी द्वार से भगवती के मंदिर में जाना होता था। पर्वत के भीतर देवी का एक मंदिर है, उसमें देवी का झूला है, सुनते हैं भक्तों को कभी-कभी आज भी देवी के झूले की ध्वनि सुन पड़ती है। द्वार तो सत्ययुग में ही बंद हो गया था ऐसी जनश्रुति है।

‘गब्बर’ के शिखर पर तीन स्थान हैं। एक माता के खेलने की जगह। यहाँ पत्थर पर पैर की छोटी-छोटी अंगुलियों के चिह्न दीख पड़ते हैं। दूसरा स्थान पारस पीपला है, ओर तीसरा श्रीकृष्ण भगवान् का ज्वारा है, इसी स्थान पर यशोदा जी ने श्रीकृष्ण जी का मुण्डन कवाया था।

श्री अम्बा माताजी के चमत्कार की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं। स. १९८७ विक्रमी के भाद्रपद की पूर्णिमा की यात्रा में आते समय सीनोर ग्राम के पट्टीदार का एक तीन-चार वर्ष का लड़का रात के समय राह स्टेशन के आगे चलती गाड़ी से गिर गया। जजीर छींचकर गाड़ी खड़ी कराकर रात्रि में खाजने से उसका कुछ भी पता नहीं लगा। प्रातः काल वह लड़का रेल्वे लाइन में कुछ दूरी पर रोता हुआ पाया गया। अपनी माता को देखकर उसने रोते हुए कहा

कि रात भर तो तू मेरे पास बैठी रही, अभी कहा चली गई थी? लड़के की बात सुनकर सबको मालूम हो गया कि श्रीमाताजी ने ही उसकी रक्षा की थी। इस प्रकार के चमत्कार यहां आये दिन होते ही रहते हैं।

ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस पीठ का महत्त्व कुछ कम नहीं है। प्रातः स्मरणीय वीरवर मेवाड़ाधिपति महाराणा प्रताप, जब अपनी टेक पर अड़े अकबर से युद्ध करते वन-वन भ्रमण करते रहते थे, उस समय की बात है। उन्होंने अपनी रानी ईंडर नरेश की कन्या से एक निश्चित तिथि को ईंडर में मिलने का वादा कर लिया था। अकबर को इसकी खबर लग गयी थी, और उसने ईंडर पर उनको पकड़ने के लिए घेरा भी डलवा दिया था। महाराणा अनेक बाधाओं के कारण निश्चित तिथि की संध्या तक अपना वादा पूरा नहीं कर सके। इससे वह बड़े चिंतित हुए। उधर बादशाह के द्वारा ईंडर पर घेरा डालने की बात भी उन्हें मालूम हो गई थी। महाराणा धर्मसंकट में थे। घोर अधियारी रात्रि थी और मूसलाधार वृष्टि हो रही थी, बड़े बड़े नदी नाले उमड़ रहे थे। पहाड़ी मार्ग द्वारा मेवाड़ से पचास कोस दूर ईंडर को उसी रात पहुंचना था। महाराणा ने अपने अश्व चेटक को बढाया और अनेक सकटों का सामना करते हुए साभ्रमती (साबरमती) नदी के तीर पर पहुंचे। नदी उमड़ी हुई बड़े ही तीव्र वेग से बह रही थी। चेटक नदी में उतरा और सर्प की भांति आगे बढ़ा, परन्तु मझधार में जाते ही एक बहते हुए पेड़ की डाल में उसकी टांग अड गयी और वह डूबने लगा। तब शक्तिपूजक महाराणा ने बड़े ही भक्तिभाव से श्रीअम्बा माता का स्मरण किया और कहा कि हे भगवती! यदि मैं रानी से मिलकर और बादशाह के घेरे को तोड़कर लौटा तो अपनी शक्तिरूपी तलवार तेरी चरणों में भेंट कर दूंगा।' बस, क्या था, उसी क्षण जगदम्बा की कृपा से अश्व का पैर छूट गया और रानी से मिलकर बादशाह का घेरा तोड़कर जब लौटे तो श्रीअम्बाजी के दर्शन के लिए आये और उन्होंने अपनी तलवार भगवती के चरणों में अर्पित की। यह तलवार आज भी मातृमंदिर में विद्यमान है और उसकी नित्य पूजा होती है।

कहा जाता है कि राजा भीम की राजधानी कुन्दनपुर यही थी। श्रीरुक्मिणीजी यही अम्बा का दर्शन करने आयी थी और श्रीकृष्ण भगवान् ने रुक्मिणी का

कुछ शताब्दियों पहले मदसोर के सेठ अखैरामजी व्यापारी बिसानगर वैश्य का जहाज रात्रि के समय तूफान आने के कारण समुद्र में डूबने लगा। तब सेठजी ने अम्बाजी को याद किया और अपनी सम्पत्ति का आधा हिस्सा जगदम्बा के दरबार में अर्पण करने का सकल्प किया। इतना करते ही भगवती ने त्रिशूल द्वारा जहाज को उठाकर तुरन्त किनारे पर लगा दिया और उसी रात को पुजारी को यह वृत्तान्त सूचित कर पोशाक बदल देने की आज्ञा दी। पुजारी ने मंदिर खोलकर देखा तो माताजी की पोशाक भीग रही थी और त्रिशूल कुछ टेढ़ा हो रहा था। कपड़े निचोड़कर आचमन लेने पर जल खारा लगा। आबू के पास खारा पानी कहा से आता? माताजी के दिये हुए स्वप्न और प्रत्यक्ष की इस घटना की खबर दाता महाराज को दी गई। दाता महाराज वहा आये। इक्कीस दिनों बाद सेठ अखैराम वहा आ पहुँच और उन्होंने सम्पत्ति का आधा भाग माता की सेवा में अर्पण किया। हवन कराकर माताजी को एक हीरा भेंट किया जो अभी तक शृंगार में चढ़ता है और उनकी ओर से अखण्ड धृतदीप प्रारम्भ किया गया, जो उनके वंशजों द्वारा अब तक जारी है।

श्रीअम्बाजी से करीब तीन मील दूर उदुम्बर वन है, वहा भगवान् कोटीश्वर श्वर का मंदिर है। यही से सरस्वती नदी निकलती है, जो सिद्धपुर पाटण होते हुए कच्छ के मैदान में लीन होती है। कोटीश्वर महादेव के मंदिर के समीप पहाड़ से जो झरना निकलता है वह पहले एक कुण्ड में आता है, इस कोटीश्वरकुण्ड कहते हैं और फिर यहा से गोमुखद्वारा बाहर निकलता है। कोटीश्वर के पास श्रीमधुमूदन का मंदिर है, यही श्रीतण्डी-ऋषि का आश्रम है। यहा दान-पुण्य-हवनादि का बड़ा माहात्म्य पुराणों में वर्णित है। पूर्वजन्म के भील ओर भीलनी इसी कोटीश्वर की आराधना से दूसरे जन्म में नल और दमयन्ती नाम से उत्पन्न हुए थे। श्रीअम्बाजी से कोटीश्वर जान के लिए मोटर सर्विस है। रास्ते में विमलशाह के बनवाये हुए जैन मंदिर है, जिन्हे कुभारियाजी कहते हैं। ये मंदिर आबू के देलवाडे के जैन मंदिरों से करीब पचीस वर्ष पूर्व निर्मित हुए थे। इनमें भारतीय शिल्पकला के उत्तम नमूने देखने में आते हैं। दश-विदेश से दूर-दूर के यात्री इन्हे देखने के लिए आते हैं। अभी-अभी इन मंदिरों की मरम्मत में अहमदाबाद के जैनसंघ ने तीन लाख रुपये खर्च किये

है। इससे इनकी उत्कृष्टता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कुभारियाजी के मंदिर तथा आबू के देलवाडे के मंदिरों के बनवाने में जो द्रव्य लगा था, वह श्रीअम्बाजी की कृपा से विमलशाह को गहर के निकटवर्ती भण्डारा नामक शिखर से मिला था। इसी के उपलक्ष्य में जैन मंदिर कुभारिया में भगवती की मूर्ति पधरायी गयी है।

माताजी श्री अम्बिकाजी से राजधानी दाताभवानगढ़ १४ मील दूर है। इस रास्ते में तीन मील पर पत्थर का एक बड़ा भारी त्रिशूल आता है। इस स्थान पर यात्री एक श्रीफल चढ़ाकर आगे बढ़ते हैं। यह बहुत ही विकट स्थान है।

श्री अम्बिकाजी से ईडर के गढ़ की ओर १२ मील तक पैदल जाने पर एक पहाड़ आता है, इसे चामुण्डा की टेकरी कहते हैं। यहाँ एक पाँच मील के लगभग बड़े विस्तार वाला सरोवर है।

यहाँ चामुण्डा माता के मंदिर में जाने का द्वार है। यह मंदिर बहुत ही छोटा और पुराना है।

अम्बिकाजी का यह प्रसिद्ध और जाग्रत तीर्थस्थान दाता स्टेट की हुकूमत में है। दातानरेश परमारवश के क्षत्रिय हैं। ये शक्रप्रवतक श्रीमान् विक्रमादित्य, विद्याविलासी महाराज भोज और वीरवर जगदेव परमार के वशधर हैं तथा श्रीअम्बा भवानी के परम उपासक हैं। वर्तमान दाता नरेन्द्र श्रीमान् भवानीसिंहजी बहादुर अपने पूर्वपुरुषों के सदृश वीर, विद्यानुरागी, अत्यन्त उदार-हृदय तथा श्री जगदम्बा माता के कपा-पात्र परम-भक्त हैं। यात्रियों के कष्टनिवारणार्थ आप सदा तैयार रहते हैं। यहाँ भीलों की विशेष बस्तियाँ होने पर भी यात्री निर्भय होकर चलते हैं, आभूषणों से लदी स्त्रियाँ घने जंगल के मार्ग में अकेली यात्रा कर सकती हैं। रास्ते में ऐसा कड़ा राज्यप्रबन्ध है कि यदि कोई यात्री रास्ते में कोई वस्तु भूल जाय तो वह उसे उसके डेरे पर ही मिल जायेगी।

यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य की ओर से एक डिस्पेंसरी भी खोली गयी है। पोस्टऑफिस का भी प्रबन्ध हो गया है। राज्य की ओर से टेलीफोन का भी प्रबन्ध है, उसका प्रयोग प्रजा और यात्री दोनों के लिए अबाधित कर दिया गया है। ऐसे धर्मप्रिय नरेन्द्र इस धर्मस्थान के प्रबन्धक

है वह सोने में सुगन्ध है। जगदम्बा इन्हें दीर्घायु तथा धर्मकार्य में विशेष उत्साह प्रदान करे, यही प्रार्थना है।

बड़ौदा- बड़ौदा नगर में मण्डवी के निकट अम्बा माता की सुन्दर प्रभावशालिनी मूर्ति है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य की इष्टदेवी यही अम्बा माता हरसिद्धि थी।

कुण्डलपुर (वर्धा नदी के किनारे)- यह स्थान अत्यन्त पुराना है। राजा भीष्मक की पुत्री श्रमणीजी यहां पूजन करने आती थीं तथा यहीं उनका हरण हुआ था। मंदिर एक टीले पर है। भगवती की चार फुट ऊंची मूर्ति है।

अमरावती- नदी के एक तट पर अम्बिकाजी का मंदिर है। यहां इस मंदिर की बहुत मान्यता है।

कोल्हापुर- नगर में पुराने राजमहल के पास खजाना घर है उसके पीछे महालक्ष्मी का विशाल मंदिर है। इसे लाग अम्बाजी का मंदिर भी कहते हैं। (तीर्थांक-३३२)

मद्रास- साहूकार पेठ में यह मंदिर है। इसे यहां चेनाम्बा का मंदिर कहते हैं। इसे मद्रासपुरी की रक्षिका माना जाता है। तिरुनेल्वेली (तिन्नेवली) यह रेल्वे स्टेशन है। यहां पार्वती जी का प्रधान मंदिर है। यहां पार्वती जी को 'कातिमति अम्बा' कहते हैं। (तीर्थांक-३४०-३८९)

सूरत- यहां सूरत रोड पर अम्बाजी का भव्य मंदिर है। देवी की मूर्ति कमलाकर पीठ पर विराजमान है। मूर्ति रथ पर स्थित है, जिसमें दा घोड़े और दो सिंहों की मूर्तियां बनी हैं। देवी के दाहिने गणेशजी और शंकरजी तथा बाईं ओर बहुचरा देवी की मूर्ति है। (तीर्थांक-४४०)

ज्वालामुखी (पंजाब)- ज्वालामुखी राड स्टेशन से लगभग २० कि मी दूर सिद्धिदा (अम्बिका) का यह शक्तिपीठ है। यहां शक्ति की जिह्वा विष्णुभगवान के चक्र से कटकर गिरी थी। (तीर्थांक-५१८)

अम्बा- अम्बिकाजी का एक मंदिर आमागढ़ (जयपुर की चाहरदीवारी के उत्तर-पूर्व) में भी है।^१

१ कैटलाग ऑफ हिस्टोरिकल टाकूमन्ट्स इन कपडनारा ऑफ जयपुर ल गणाल नारायण बहुरा
उन्मणिसिंह पृ ४६ ४७ टीप २९४

पारीको के निम्न अवतारों की यह कुलदेवी है—

देवपुरा तिवाडी*	बूढ़णा
रोजडा उपाध्याय*	बूढ़णा
दीक्षित (दिक्खत) जोशी	अम्बा

* कहीं कहीं देवपुरा व रोजडा की माता ललिता बताई गई है।

● कुछ विद्वान इस माता को ललिता व लाहणा माता के नाम से भी सम्बोधित करते हैं।

□□□

माँ दुर्गाजी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री भी है—

सिद्धगन्धर्वयक्षादचैरसुरैरमरैरपि ।

सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ॥

‘सिद्धा, गन्धर्वों, यक्षों, असुरों और देवा द्वारा भी सदा सेवित होने वाली सिद्धिदायिनी दुर्गा सिद्धि पदान करने वाली हो।’

भगवती दुर्गा सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कण्डेय पुराण^१ में आठ प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है—

१ अणिमा— सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण कर लेने के कारण ‘अणिमा’ कहते हैं। २ लघिमा— शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना ‘लघिमा’ नामक देवी का गुण है। ३ महिमा— सबके लिए पूजनीय हो जाना ‘महिमा’ कहलाता है। ४ प्रप्ति— जब कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे तो वह ‘प्रप्ति’ नाम सिद्धि है। ५ प्राप्ताम्य— सर्वत्र व्यापक होने से योगी को ‘प्राप्ताम्य’ नामक सिद्धि की प्राप्ति मानी जाती है। ६ ईशित्व— जब वह सब कुछ करने में समर्थ-ईश्वर हो जाता है तो उसकी वह सिद्धि ‘ईशित्व’ कहलाती है। ७ वशित्व— सबको वश में कर लेने से वशित्व की सिद्धि होती है। यह योगी का सातवाँ गुण है। ८ कामावसायित्व— जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कही भी रहना आदि सब काम हो सके, उसका नाम ‘कामावसायित्व’ है।

ये ऐश्वर्य के साधनभूत आठ गुण हैं।

इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्तपुराण^२ में उपरान्त आठ सिद्धियों के अतिरिक्त निम्न सिद्धियाँ और बताई गई हैं—

१ दूरश्रवण २ परकाया प्रवेश— ३ मनोयायित्व ४ सर्वज्ञत्व ५ अभीष्टसिद्धि ६ अग्निस्तम्भ ७ जलस्तम्भ ८ चिरजीवित्व ९ वायुस्तम्भ १० क्षुत्पिपासानिद्रा स्तम्भन (भूख प्यास तथा नींद का स्तम्भन) ११ वाक्सिद्धि १२ इच्छानुसार मृत प्राणी को बुला लेना १३ सृष्टिकरण १४ प्राणा का आकर्षण।

सिद्धिदात्री भगवती माँ दुर्गा भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं।

१ कल्पाण— संहिता मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणक वर्ग २१ (१९४७) पृ १३१

२ कल्पाण— संहिता ब्रह्मवैवर्तपुराणक वर्ग ३७ (१९८३) पृ ५३३

देवी पुराण के अनुसार भगवान् शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकम्पा से ही भगवान् शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में 'अद्धनारीश्वर' नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री चार भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बायी ओर के नीचे वाले हाथ में शंख तथा ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र-पूजन में नवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि-विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्माण्ड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है।

माता की कृपा से इसके भक्त अनन्त दुःखरूप ससार से निर्लिप्त रहकर वे सारे सुखों का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।

नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा-उपासना शास्त्रीय विधि-विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा-पूजा के नवें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक-पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है, जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सासारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोको में विचरण करता हुआ उनके कृपा-गन्ध पीयूष का निरन्तर पान करता हुआ, विषय-भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सवस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती।^१

किणसरिया में माता का मंदिर— गौरीशंकर हीराचंद आझा ने जोधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड में माता के विषय में निम्नांकित वर्णन किया है—

१ नवदुर्गा— गीता प्रस, गारखपुर।

किसरिया छोटा-सा गाव परबतसर परगने में है। इसके पास की एक पहाड़ी पर किसरिया अथवा कैवास माता का मंदिर है, जो प्राचीन है। इसमें वि स १०५६ (ई स ९९९) का एक संस्कृत लेख है, जो चौहान राजा दुर्लभराज और उसके सामंत दधीचक (दहिया) वशी चच्च का है। उसमें दुर्लभराज का सिहराज का पुत्र और वाक्पतिराज का पौत्र बतलाया है। इसी तरह दहिया चच्च का वैरिसिंह का पुत्र और मेघनाद का पौत्र कहा है। इस मंदिर के पास कई स्मारक स्तम्भ भी हैं, जिनमें से एक दहिया कीर्तिसिंह (कीतू) के पुत्र विक्रम का वि स १३०० ज्येष्ठ सुदि १३ (ई स १२४३ ता १ जून) सोमवार का है, जिससे अनुमान होता है कि बुचकले के आसपास का प्रदेश चौहानों के सामंत दहिया के अधिकार में था।

इसी प्रसंग में पुरालेख विद्वान डॉ ब्रजमोहन जावलिया का मत है का मत है कि 'ऐसा प्रतीत होता है कि किसरिया में स्थित कैवास माता पृथ्वीराज चौहान के प्रधान आमात्य कैमास दाहिमा की इष्टदेवी रही होगी और इसी कारण उसका कैवास (कैमास) माता नाम पड़ा होगा। कैमास नागौर का अधिपति था अतः नागौर के पारीक ब्राह्मण यदि इसकी पूजा-अचना के लिए आते हैं तो स्वाभाविक है। कैमास (कैयाय) माता की प्रतिमा के अतिरिक्त एक अन्य प्रतिमा ब्रह्माणी की भी उस मंदिर में प्रतिष्ठापित है। प्रथम मूर्ति को रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है। रुद्राणी का स्वरूप रोद्र होता है क्योंकि यह शत्रुओं को रूताने वाली, सहार करने वाली देवी है तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है। यही स्थिति जशनायितोदरी (कृशोदरी या बुभूक्षित उदर वाली) देवी के स्वरूप की भी है। यह विकराल स्वरूप वाली, नतोदर वाली और उभरी हुई पर्शु पक्तियों वाली देवी है। अतः रूपसाम्य के कारण इसे ही अशनादरी (वशनायितोदरी) नाम दिया गया हो, यह संभव है।

अशनायितोदरी (कृशोदरी) का एक मंदिर मेवाड़ में उदयपुर जिले के जगत गाव में है। यह प्रतिमा 'भूखी भडग' के नाम से जानी और पूजी जाती है। वड़ौदा (गुजरात) के राजकीय संग्रहालय में भी कृशोदरी की एक भव्य मूर्ति प्रदर्शित है।

पारीकों के निम्न अवटकों की यह कुलदेवी है—

- १ दाख (दक्ष)
- २ रहटा

उपाध्याय
तिवाड़ी

आदि कुमारिका: कुमारिका माता

हिन्दू धर्मकोष^१ के अनुसार शिवपत्नी पार्वती के अनेक नाम एवं गुण शिव के समान ही हैं। उनका एक नाम 'कुमारी' भी है। तैत्तिरीय आरण्यक (१० १ ७) में उन्हें कन्या कुमारी कहा गया है। स्कन्दपुराण के कुमारी खण्ड में कुमारी का चरित्र और महात्म्य विस्तार से वर्णित है। भारत का दक्षिणान्त अन्तरीप (कुमारी अन्तरीप) उन्हीं के नाम से सम्बन्धित है। स्मृतियों में द्वादश वर्षीया कन्या का नाम भी कुमारी कहा गया है—

अष्टवर्षा भवेद् गौरी दशवर्षा च रोहिणी।
सम्प्राप्ते द्वादशे वर्षे कुमारीत्यभिधीयते॥

अर्थात् अष्ट वर्ष की कन्या गौरी और दस वर्ष की रोहिणी होती है। बारह वर्ष प्राप्त होने पर वह कुमारी कहलाती है। कुमारी से तात्पर्य है 'कुमारयति आनन्देन क्रीडति सा कुमारी।'

'अन्नदाकल्प' आदि आगम ग्रन्थों में कुमारी पूजन के प्रसंग में कुमारी अजातपुष्पा (जिसको रजोदर्शन नहीं हुआ हो) कन्या को कहा गया है। सोलह वर्ष पर्यन्त वह कुमारी रह सकती है। वय भेद से उसके कई नाम बतलाये गये हैं

एकवर्षा भवेत् सन्ध्या द्विवर्षा च सरस्वती।
त्रिवर्षा तु त्रिधामूर्तिश्चतुर्वर्षा तु कालिका॥
सुभगा पञ्चवर्षा च षड्वर्षा च उमा भवेत्।
सप्तभिर्मालिनी साक्षादष्टवर्षा च कुब्जिका॥
नवभिः कालसङ्कर्षा दशभिश्चापराजिता।
एकादशे तु रुद्राणी द्वादशाब्दे तु भैरवी॥
त्रयोदशे महालक्ष्मी द्विसप्ता पीठनायिका।
क्षेत्रज्ञा पञ्चदशभिः षोडशे चान्नदा मता॥

एव क्रमण सम्पूज्या यावत् पुष्प न जायते।
पुष्पितापि च सम्पूज्या तत्पुष्पादान कर्मणि॥

भगवती जगदम्बा और शक्ति के विभिन्न रूप हैं। आदिकाल से ही शक्ति उपासना से प्रणा, उत्साह और स्फूर्ति प्राप्त होती रही है। पौराणिक आर्याना में ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री आदि शक्तियाँ एव इन शक्तियों की अनन्य शक्तियों का उल्लेख एव कथानक विभिन्न प्रसंगों में आया है।

कुमारिका शक्ति का एक रूप है जिसके सम्बन्ध में पौराणिक ग्रन्थों में अनेकानेक आर्याना हैं। शिवपुराण^१ के अनुसार हिमालय को शंकर भगवान् ने पार्वती को प्रसन्न करने की इच्छा से अपना अन्तःपुर बना लिया। कालान्तर में शुम्भ-निशुम्भ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए जो परस्पर भाई थे। घोर तपस्या कर उन्होंने ब्रह्माजी से यह वर प्राप्त कर लिया कि इस जगत् में किसी भी पुष्प में वे नहीं मग्न तथा ब्रह्माजी से प्रार्थना की कि पार्वती देवी के अश्रु से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति प्राप्त नहीं हुई हो तथा जो अलघ्य पराक्रम से सम्पन्न हो, उसके प्रति कामभाव से पीडित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जायें। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्माजी ने 'तथास्तु' कहकर स्वीकृति दे दी।

ऐसा वर प्राप्त कर इन दैत्या ने इन्द्रादि समस्त देवताओं को युद्ध में हराकर अनीतिपूर्वक वेदा के स्वाध्याय और यज्ञ आदि से उन्हें रहित कर दिया। इन्द्रादि देवों ने ब्रह्माजी को अपनी कथा सुनाई।

तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवश्वर शिव से प्रार्थना की— हे प्रभो! आप एकान्त में देवी की निन्दा करके भी जैसे-तैसे उन्हें क्रोध दिलाइये और उनके रूप-रंग की निन्दा से उत्पन्न हुई कामभाव से रहित, कुमारीस्वरूपा शक्ति को निशुम्भ और शुम्भ के वध के लिए देवताओं का अर्पित कीजिए।

ब्रह्माजी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान् नीललोहित रुद्र एकान्त में पार्वती की निन्दा-सी करते हुए मुस्कराकर बोले— तुम तो काली हो! तब सुन्दर वनवाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर क्रुपित हो उठीं और पति देव से मुस्कराकर समाधानरहित वाणी द्वारा बोलीं।

‘प्रभो! यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घकाल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग-सुंदरी क्यों न हो, यदि पति का उस पर अनुगम नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियाँ की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गयी तो इसका और क्या उपयोग हो सकता है? इसलिए आपने एकान्त में जिसकी निन्दा की है, उस वर्ण को त्यागकर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूँगी अथवा स्वयं ही मिट जाऊँगी।’

ऐसा कहकर देवी पार्वती शय्या से उठकर खड़ी हो गयी और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गद्गद् कण्ठ से जाने की आज्ञा मागने लगी।

इस प्रकार प्रेम भग होने से भयभीत हो भूतनाथ भगवान् शिव स्वयं भवानी को प्रणाम करते हुए बोले— ‘प्रिये! मैंने ब्रीडा या मनोविनोद के लिए यह बात कही है। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गयी? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत् की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम न होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है, कदापि नहीं। क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत् की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ-कुछ तिरस्कार करने लगा था, अतः मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीलाविहार भी जगत् की रक्षा के लिए ही है, अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहामयुक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जायेगी।’

देवी ने कहा— ‘भगवन्! पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वह कुलागता और शुभलक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं है, इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा ब्रीडा या परिहास में भी क्या आपके द्वारा मुझे ‘काली कलूटी’ कहा जाना संभव हो सकता था! मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसलिए वह सत्पुरुषों द्वारा

भी निन्दित है, अतः तपस्या द्वारा इसका त्याग किये बिना अब मैं यहाँ रह ही नहीं सकती।'

शिव बोले— 'यदि अपनी श्यामता को लेकर तुम्हें इस तरह सताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी या अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ।'

देवी ने कहा— 'मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती। स्वयं भी इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ब्रह्माजी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊँगी।'

शिव बाल— 'महादेवि! पूर्वकाल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई थी। अतः तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी?'

देवी ने कहा, 'इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आप से ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है तथापि आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्माजी की आराधना करके ही अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्वकाल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी, तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करके मैं गौरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में यहाँ क्या दोष है? यह बताइये।'

महादेवी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कराते हुए—से चुप रह गये। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ नहीं किया।

तदन्तर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुःख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गयी। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था, उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था। अतः फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदन्तर माता-पिता के घर जा दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सार आभूषण उतार दिये और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात् तपस्वी का परम्परावन वेष धारण करके अत्यन्त तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प किया। वे मन-ही-मन सदा पति के

चरणारविन्दा का चिन्तन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की बाह्य विधि के अनुसार जगल के फल-फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। 'भगवान् शंकर ही ब्रह्मा का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे दोगे।' ऐसा दृढ़ विश्वास गच्छा व प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इस तरह तपस्या करते-करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्टभाव से चहा आया था। पार्वतीजी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत् हो गया। वह उनके समीप चित्रलिखित-सा दिखायी देने लगा। दुष्टभाव से पास आये हुए उस व्याघ्र का देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भाँति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गये थे। वह भूख से अत्यन्त पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि 'यही मेरा भोजन है' निरन्तर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा-खड़ा वह उनकी उपासना-सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि यह व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जन्तुआ से मेरी रक्षा करने वाला है। यह सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गये। फिर तो उसकी भूख मिट गयी और उसका अंगा की जड़ता भी दूर हो गयी। साथ ही उसकी जन्मसिद्ध दुष्टता नष्ट हो गयी और उसे निरन्तर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी कृतार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उस परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जन्तुआ को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई।

देवता शुम्भ आदि दैत्यो के दुराग्रह से दुखी हो ब्रह्माजी की शरण में गये। उन्होंने शत्रुपीड़नजनित अपने दुःख को उनसे निवेदन किया। शुम्भ और निशुम्भ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे-जैसे दुःख देते थे, वह सब सुनकर ब्रह्माजी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्य वध के लिए भगवान् शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन का प्रस्थान किया। वहाँ सुरश्रेष्ठ ब्रह्माजी ने उत्तम तप में परिनिष्ठित पार्वती को देखा। वे सम्पूर्ण जगत् की प्रतिष्ठा-सी जान पड़ती थी। अपने श्रीहरि

के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामहेश्वर की भार्या आर्या जगन्माता गिरिराज नन्दिनी पार्वती जी को ब्रह्माजी ने प्रणाम किया।

देवगणों के साथ ब्रह्माजी को आया दख देवी ने उनके योग्य अर्घ्य दकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनन्दन करके ब्रह्माजी अनजान की भाँति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे।

ब्रह्माजी बाले— देवि ! इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप यहाँ किस अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहती हैं ? तपस्या के सम्पूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोको का स्वामी है, उन्हीं परमेश्वर का पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का सम्पूर्ण फल प्राप्त कर लिया है अथवा यह सारा ही क्रियाकलाप आपका लीलाविलास है। परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि आप इतने दिनों से महादेवजी के विरह का कष्ट कैसे सह रही हैं ?

देवी ने कहा— ब्रह्मन् ! जब सृष्टि के आदिकाल में महादेवजी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान् शिव का प्रादुर्भाव हुआ तब आप मेरे पति के पिता और मेरे श्वसुर होने के कारण गुम्फना की कोटि में आ जाते हैं और जब मैं सोचती हूँ कि स्वयं मेरे पिता गिरिराज हिमालय आपके पुत्र हैं तब आप मेरे साक्षात् पितामह लगते हैं। लोक पितामह ! इस तरह आप लाक्यात्रा का विधाता हैं। अन्तःपुर में पति के साथ जो वृत्तान्त घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी ? अतः यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ ! मेरे शरीर में जो यह कालापन है, इसे सात्त्विक विधि से त्यागकर मैं गौरवणा होना चाहती हूँ।

ब्रह्माजी बाले— देवि ! इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्या किया ? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी ? अथवा यह आपकी एक लीला ही है। जगन्माता ! आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अतः आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुम्भ और शुम्भ नामक दो दैत्य हैं, उनको मैंने वर द रखा है। इससे उनका घमड़ बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अतः अब

विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षणभर के लिए सुस्थिर हो जाइये। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छाड़ी जाएगी, वही इन दोनों के लिए मृत्यु हो जायेगी।'

ब्रह्माजी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराजकुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर गोरवर्णा हो गयीं। त्वचा कोष (काली का त्वचामय आवरण) रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उसका नाम 'कौशिकी' हुआ। वह काले मेघ के समान कान्तिवाली कृष्णवर्णा बन्या हो गयी। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योगनिद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके आठ बड़ी-बड़ी भुजाएँ थीं। उसने उन हाथों में शख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के तीन रूप हैं—सौम्य, घोर और मिश्र। वह तीन नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचन्द्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का योग नहीं प्राप्त था और वह अत्यन्त सुन्दरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्माजी के हाथ में दे दिया। वही दैत्यप्रवर शुम्भ और निशुम्भ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्माजी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया, जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्माजी ने विन्ध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहाँ नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्माजी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुम्भ-निशुम्भ को मारने के लिए उद्यत होकर विन्ध्यपर्वत को चली गई। उसने समरागण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया।

कुमारिका के प्राकट्य के सम्बन्ध में श्री देवी भागवत^१ में भी इसी प्रकार का कथानक आया है कि देवता जब दैत्या से अत्यन्त सतप्त थे, तब उन्होंने देवी की स्तुति की। देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा रूप प्रगट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप से प्रगट हुई, तब सम्पूर्ण जगत् उन्हें 'कौशिकी' नाम से पुकारने लगा। पार्वती के शरीर

से भगवती कौशिकी के निम्ल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया। अतः वे 'कालिका' नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले वर्ण से वे बड़ी भयकर जान पड़ती थी। भक्तों के सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। वे कालरात्रि नाम से पसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। सम्पूर्ण भूषण शुभ गणों से वह सम्पन्न था। तदन्तर भगवती जगदम्बा हसन्नर दवताओं से कहने लगी— 'अब तुम लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का सहार कर डालूँगी। तुम्हारा कार्य सम्यक् प्रकार से सम्पन्न करने के लिए मैं समरागण में विचरूँगी। तुम्हें सुखी बनाने के लिए शुम्भ-निशुम्भ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूँगी। इसी माता ने दैत्या का सहार किया।

नव दुर्गाओं में दुर्गाजी की आठवीं शक्ति महागौरी को कुमारी रूप में माना है। इनकी आयु आठ वर्ष की मानी गई है— 'अष्टवर्षा भवेद् गौरी'।

कुमारिका का एक कथानक कन्याकुमारी के रूप में भी आता है। कल्याण के शक्ति उपासना अंक^१ में इसका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है।

कन्याकुमारी शक्तिपीठ^२

कन्याकुमारी एक अन्तरीप है। यह भारत की अंतिम दक्षिणी सीमा है। इसके एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर अरब सागर तथा सन्मुख भारत महासागर है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यन्त भव्य होता है। बादल न होने पर समुद्र जल से ऊपर उठते या समुद्र जल से पीछे जाते हुए सूर्यबिम्ब का दर्शन अत्यधिक आकर्षक होता है। इसे देखने के लिए प्रतिदिन प्रातः-साय भीड़ लगी रहती है।

बंगाल की खाड़ी के समुद्र में सावित्री, गायत्री, सरस्वती, कन्या, विनायक आदि तीर्थ हैं। दवी मंदिर के दक्षिण मातृतीर्थ, पितृतीर्थ और भीमातीर्थ हैं। पश्चिम में थोड़ी दूर स्थाणु (शिव) तीर्थ है। समुद्र तट के घाट पर स्नान कर ऊपर दाहिनी ओर श्रीगणेश जी का दर्शन करने के बाद कुमारी भगवती का दर्शन किया जाता है। मंदिर में द्वितीय प्राकार के भीतर इन्द्रजान्त विनायक है, जिनकी स्थापना देवराज इन्द्र द्वारा की हुई बताया गया है।

^१ कल्याण—शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ. ४३५

^२ तत्काल न माता के दर्शन दि. ३१.१९९९ का क्रिय। साथ में साभित व माहित ध।

कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। देवी की यह मूर्ति प्रभावोत्पादक तथा भव्य है। देवी के हाथ में जपमाला है। विशेष उत्सवों पर देवी का हीरक आदि रत्नों से शृंगार किया जाता है। प्रतिदिन रात्रि में भी देवी का विशेष शृंगार दर्शनीय होता है।

पौराणिक आख्यान- महाशक्ति कन्याकुमारी की कथा के विषय में पुराणों में बताया गया है कि बाणासुर ने घोर तपस्या करके भगवान् शंकर को प्रसन्न किया और अमरत्व का वर माँगा। शंकर जी ने कहा— 'कुमारी कन्या के अतिरिक्त तुम सबसे अजेय रहोगे।' शिवजी से वर प्राप्त कर घोर उत्पाती बने बाणासुर ने देवताओं के लिए त्राहि-त्राहि मचा दी। तब भगवान् विष्णु के परामर्श से एक महायज्ञ का आयोजन किया गया। देवताओं के इस यज्ञ के कुण्ड से चिद् (ज्ञानमय) अग्नि से माता दुर्गा अपने एक अंश से कन्यारूप में प्रगट हुईं।

देवी ने पति रूप में भगवान् शंकर को पाने के लिए दक्षिण समुद्र के तट पर कठोर तपस्या प्रारम्भ कर दी। तपस्या से प्रसन्न होकर आशुतोष ने उनका पाणिग्रहण करना स्वीकार कर लिया। देवताओं को चिंता हो गयी कि कुमारी का शंकर से विवाह हो जायेगा तो बाणासुर का वध न हो पायेगा। अतएव उन्होंने नारद जी को पकड़ा। विवाहार्थ आ रहे भगवान् शंकर को 'शुचीन्द्रम्' स्थान पर नारद ने अनेक प्रपंचों में इतनी देर तक रोक लिया कि मूर्ग बाग देने लगे और प्रातःकाल हो गया। विवाह मुहूर्त टल जाने से भगवान् शंकर वही 'स्थाणु' (स्थिर) हो गये। अपना अभीष्ट पूरा न होने से देवी भी पुनः तपस्या में जुट गयी जो अभी तक कुमारी रूप में यहाँ तपस्या कर रही हैं।

देवताओं की माया काम कर गयी और बाणासुर को भी अपना अन्त अपने ही हाथों करने की सूझी। अपने दूतों द्वारा तपस्या में लीन देवी के अद्भुत सौन्दर्य का वृत्तान्त सुनकर वह देवी के निकट आया और विवाह के लिए हठ पकड़ करके बैठ गया। फलतः देवी और बाणासुर के बीच घोर युद्ध हुआ। अन्ततोगत्वा देवी के हाथों बाणासुर का वध हो गया और समस्त देवगण आश्वस्त हो गये।

जैसा कि उपरोक्त पौराणिक कथानका में आया है कुमारिका को कौशिकी भी कहते हैं तथा विन्ध्याचल पर्वत पर निवास करने के कारण उसे विन्ध्यवासिनी भी कहते हैं। माता का यह स्थान उत्तर रेल्वे के मिर्जापुर स्टेशन से ६ कि मी विन्ध्याचल स्टेशन गंगा तट के पास बस्ती के मध्य ऊँचे स्थान पर है। मंदिर में सिंह पर खड़ी ढाई हाथ की देवी की मूर्ति है। मंदिर के पश्चिम में एक आगन है जिसके पश्चिम में बाग्रह भुजा देवी है, दूसरे मण्डप में खर्परेश्वर शिव है तथा दक्षिण की ओर महाकाली की मूर्ति है। उत्तर की ओर धर्मध्वजा देवी है। नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। मंदिर प्रांगण में सैकड़ों ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। देवी भागवत में उल्लिखित १०८ शक्तिपीठों में विन्ध्यवासिनी की गणना है। पुलिस थान के पास बटुक भैरवजी का मंदिर है।

राजस्थान में कुमारी क्षेत्र^१— कोटा से ४४ मील पर इन्द्रगढ़ स्टेशन से ६ मील पूर्वोत्तर एक झील है यह प्राचीन कुमारिका क्षेत्र है। यहाँ प्राचीन भग्नावशेष मिलते हैं। झील के पश्चिम में भगवान् शंकर का मंदिर है। वहाँ एक कुण्ड शीतल जल का है और एक गर्म जल का है। कार्तिक पूर्णिमा तथा सोमवती अमावस्या को यहाँ मेला भरता है।

जैसा कि पूर्व में लिखा गया है— अन्नदाकल्प आदि आगम ग्रन्थों में कुमारी पूजन की विधि दी गयी है। अन्नदाकल्प में दी गयी पूजा विधि निम्नोक्त है—

अथान्यत साधन वक्ष्ये महाचीनक्रमाद्भवम् ।
यनानुष्ठितमात्रेण शीघ्रं देवी प्रसीदति ॥
अष्टम्याञ्च चतुर्दश्या कुह्वा वा रविसंक्रमे ।
कुमारीपूजनं कुर्याद्यथा विभवामात्मनः ॥
वस्त्रालङ्कारादयश्च भक्ष्यभोज्यै सुविस्तरैः ।
पञ्चतत्त्वादिभिः सम्यग्देवीबुद्ध्या सुसाधकः ॥^१

माता की मान्यता समाज के सभी वर्गों में है। पानीपत के निम्न अवटकों की यह कुल देवी है—

अजमेरा
कुलस्था

जाशी
जोशी

सोतड़ा*

जोशी

* कई स्थानों पर कुमारिका के सातड़ा जाशियों की कुन्तवी हान का उल्लेख है वहीं कुछ स्थानों पर इनकी कुन्तवी करणी माता बताई गई है। करणी माता का प्रादुर्भाव आज से लगभग ६०० वर्ष पूर्व हुआ था जबकि पारियों का यह अवटक आदि है जिसकी ज्ञात प्रथम जानकारी सन् १०० की है जब पुष्कर में ब्राह्मणों की जनगणना पारिक कुन्तभूषण सुधन्वाजी ने कराई थी अतः बाद में भगवती स्वरूपा माँ करणी द्वारा सातड़ा अवटक के पारियों की मनोरामना पूर्ण करने के कारण उन्होंने करणी माता का भी अपनी कुन्त देवी के रूप में पूजना प्रारम्भ कर लिया है।

□□□

जैसा कि उपरोक्त पौराणिक कथानको में आया है कुमारिका को कौशिकी भी कहते हैं तथा विंध्याचल पर्वत पर निवास करने के कारण उसे विन्ध्यवासिनी भी कहते हैं। माता का यह स्थान उत्तर रेल्वे के मिर्जापुर स्टेशन से ६ कि मी विन्ध्याचल स्टेशन गंगा तट के पास बस्ती के मध्य ऊँचे स्थान पर है। मंदिर में सिंह पर खड़ी ढाई हाथ की देवी की मूर्ति है। मंदिर के पश्चिम में एक आगन है जिसके पश्चिम में बारह भुजा देवी है, दूसरे मण्डप में खपरेश्वर शिव हैं तथा दक्षिण की ओर महाकाली की मूर्ति है। उत्तर की ओर धर्मध्वजा देवी है। नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है। मंदिर प्राण में सेकड़ों ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। देवी भागवत में उल्लिखित १०८ शक्तिपीठों में विन्ध्यवासिनी की गणना है। पुलिस थाने के पास बटुक भैरवजी का मंदिर है।

राजस्थान में कुमारी क्षेत्र^१— कोटा से ४४ मील पर इन्द्रगढ़ स्टेशन से ६ मील पूर्वोत्तर एक झील है यह प्राचीन कुमारिका क्षेत्र है। यहाँ प्राचीन भग्नावशेष मिलते हैं। झील के पश्चिम में भगवान् शंकर का मंदिर है। वहाँ एक कुण्ड शीतल जल का है और एक गर्म जल का है। कार्तिक पूर्णिमा तथा सामवती अमावस्या को यहाँ मेला भरता है।

जैसा कि पूर्व में लिखा गया है— अन्नदाकल्प आदि आगम ग्रन्थों में कुमारी पूजन की विधि दी गयी है। अन्नदाकल्प में दी गयी पूजा विधि निम्नोक्त है—

अथान्यत् साधन वक्ष्ये महाचीनक्रमाद्भवम् ।
येनानुष्ठितमात्रेण शीघ्रं देवी प्रसीदति ॥
अष्टम्याञ्च चतुर्दश्या कुह्वा वा रविसक्रमे ।
कुमारीपूजनं कुर्याद्यथा विभवामात्मन ॥
वस्त्रालङ्कारणादयेश्च भक्ष्यैर्भोज्ये सुविस्तरैः ।
पञ्चतत्त्वादिभिः सम्यग्देवीबुद्ध्या सुसाधक ॥'

माता की मान्यता समाज के सभी वर्गों में है। पारीका के निम्न अवतारों की यह कुल देवी है—

अजमरा

जाशी

कुलरथा

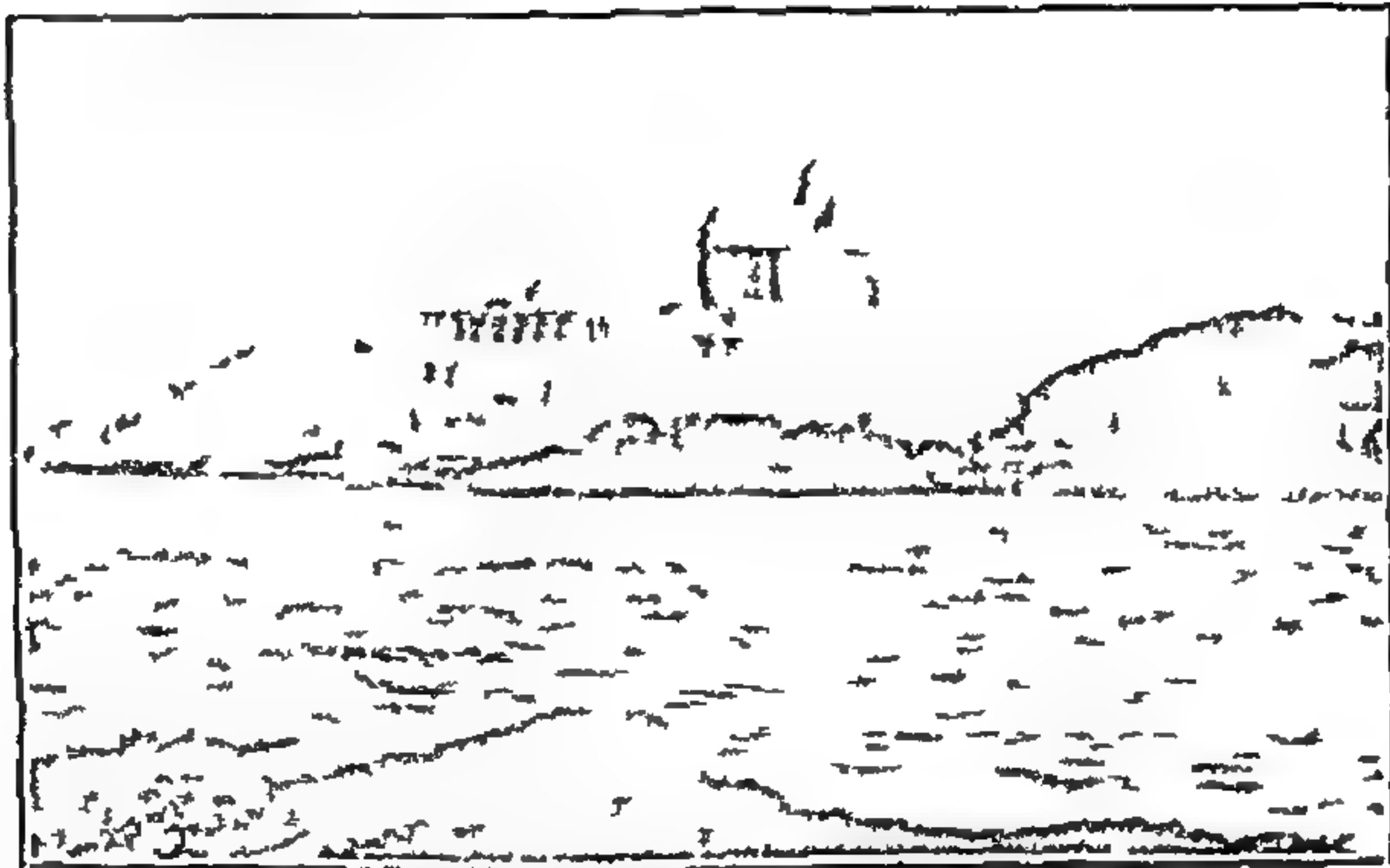
जाशी

सोतड़ो*

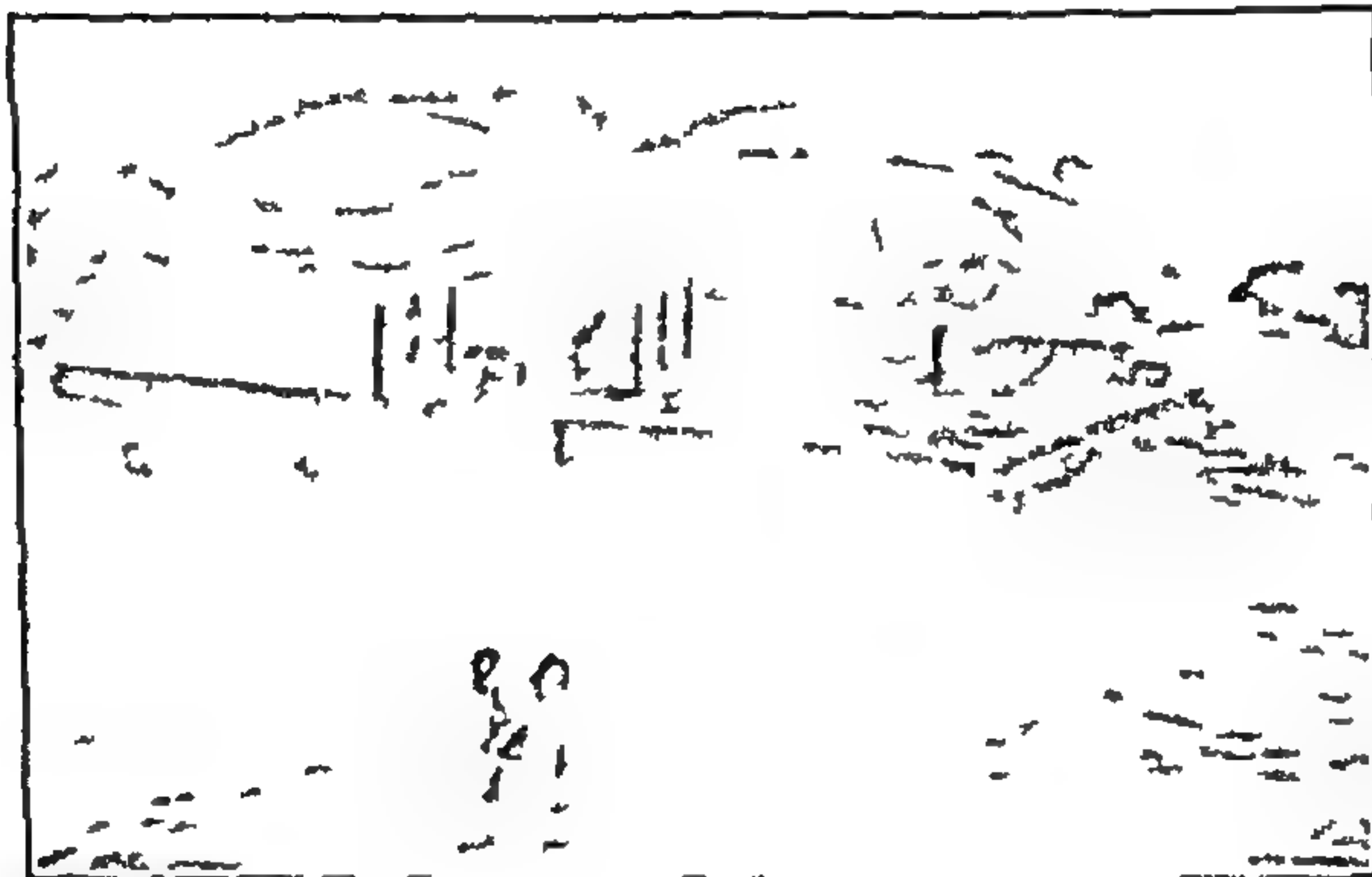
जोशी

* कई स्थानों पर कुमारिका के सातड़ा जाशियों की कुलदेवी हान का उत्खनन है वहीं कुछ स्थानों पर इनकी कुलदेवी करणी माता बताई गई है। करणी माता का प्रादुर्भाव आज से लगभग ६०० वर्ष पूर्व हुआ था जबकि पारीकों का यह अवटक आदि है जिसकी ज्ञात प्रथम जानकारी सन् १०० की है जब पुष्कर में ब्राह्मणों की जनगणना पारीक कुलभूषण रुधन्वाजी ने कराई थी अतः बाद में भगवती स्वरूपा माँ करणी द्वारा सातड़ा अवटक के पारीकों की मनासामना पूर्ण करने के कारण उन्होंने करणी माता का भी अपनी कुल देवी के रूप में पूजा प्रारम्भ कर लिया है।

□□□

स्वामी विवेकानन्द मेमोरियल

मथिग घाट

आदि शक्ति : आद सगत माता

भगवती दुर्गा को ही मुख्य अथवा आदिशक्ति माना जाता है। अन्यान्य शक्तियाँ उसकी ही विभूति मानी जाती हैं। देवी की नौ मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। इनके पृथक्-पृथक् नाम बताये गये हैं यथा—

प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चन्द्रघण्टा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्माण्डा कहते हैं। पाचवीं दुर्गा का नाम स्कन्दमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवाँ कालरात्रि और आठवाँ स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान् के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम सकट में फँस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय सकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखायी देती। उन्हें शोक, दुःख और भय की प्राप्ति नहीं होती।^१

जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। देवी की अन्य शक्तियों में चामुण्डा देवी प्रथम पर आरूढ़ होती है। वाराही भैसे पर सवारी करती है। एन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड पर ही आसन जमाती है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान् विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किये हुए हैं। वषभ आरूढ़ इश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएँ सब प्रकार की योगशक्तियों से सम्पन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत-सी देवियाँ हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये सम्पूर्ण देवियाँ क्रोध में भरी हुई हैं और

भक्तों की रक्षा के लिए वाहन पर बैठी दिखाई देती है। शख, चक्र, गदा, शक्ति हल और मुसल, खेटक और तोमर परशु तथा पाश, कुन्त और मिशूल एवं उत्तम शार्ङ्गधनुष आदि अस्त्र-शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्ता को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना— यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। 'महान् रोद्ररूप, अत्यन्त घोर पराक्रम महान् बल और महान् उत्साहवाली देवी। तुम महान् भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके! मेरी रक्षा करा।'।

श्रीमद्देवी भागवत में वंदो ने भगवती देवी की स्तुति करते हुए कहा है^१—

देवी आप महामाया है, जगत् की सृष्टि करणा आपका स्वभाव है, आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं त्रिगुणा है। अखिल जगत् आपका शासन मानता है तथा भगवान् शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती है। सम्पूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वीस्वरूपा है, प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, काति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति ये सभी आपके ही नाम हैं। ॐकार में जो अर्ध मात्रा है, वह आपका ही निर्विशेष रूप है। गायत्री में आप प्रणव है। जया विजया धात्री, लज्जा-कीर्ति स्यहा और दया इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। पुराणा ने जो घोषणा की है कि ब्रह्मा में जो सर्जन-शक्ति है, विष्णु में जो पालन-शक्ति है तथा शिव में जो सहार-शक्ति है एवं सूर्य में जो प्रकाशन-शक्ति है तथा शेष और ऋच्छप में जो पृथ्वी को धारण करने की शक्ति है अग्नि में जलाने की ओर वायु में जो हिलाने-डुलाने की शक्ति है— या सब में जो शक्ति विद्यमान है वही आद्याशक्ति है। गौरी, ब्राह्मी, रोद्री, वाराही, वेष्णवी शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिही और वासवी सभी इसके रूप हैं। परमात्मा और आद्याशक्ति दोनों एक रूप, चिन्मयस्वरूप, निगुण और निर्मल हैं। जो शक्ति है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है, वही शक्ति है। भगवती देवी न अवतार लेने का प्रयोजन इस प्रकार बताया है— श्रेष्ठ पुण्या की रक्षा करना, वेदा

को सुरक्षित रखना और जो दुष्ट है, उन्हें मारना— ये मेरे कार्य हैं, जो अनेक अवतार लेकर मेरे द्वारा किये जाते हैं। प्रत्येक युग में मैं ही उन अवतारों को धारण करती हूँ।

गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने ऐसा ही कहा है—

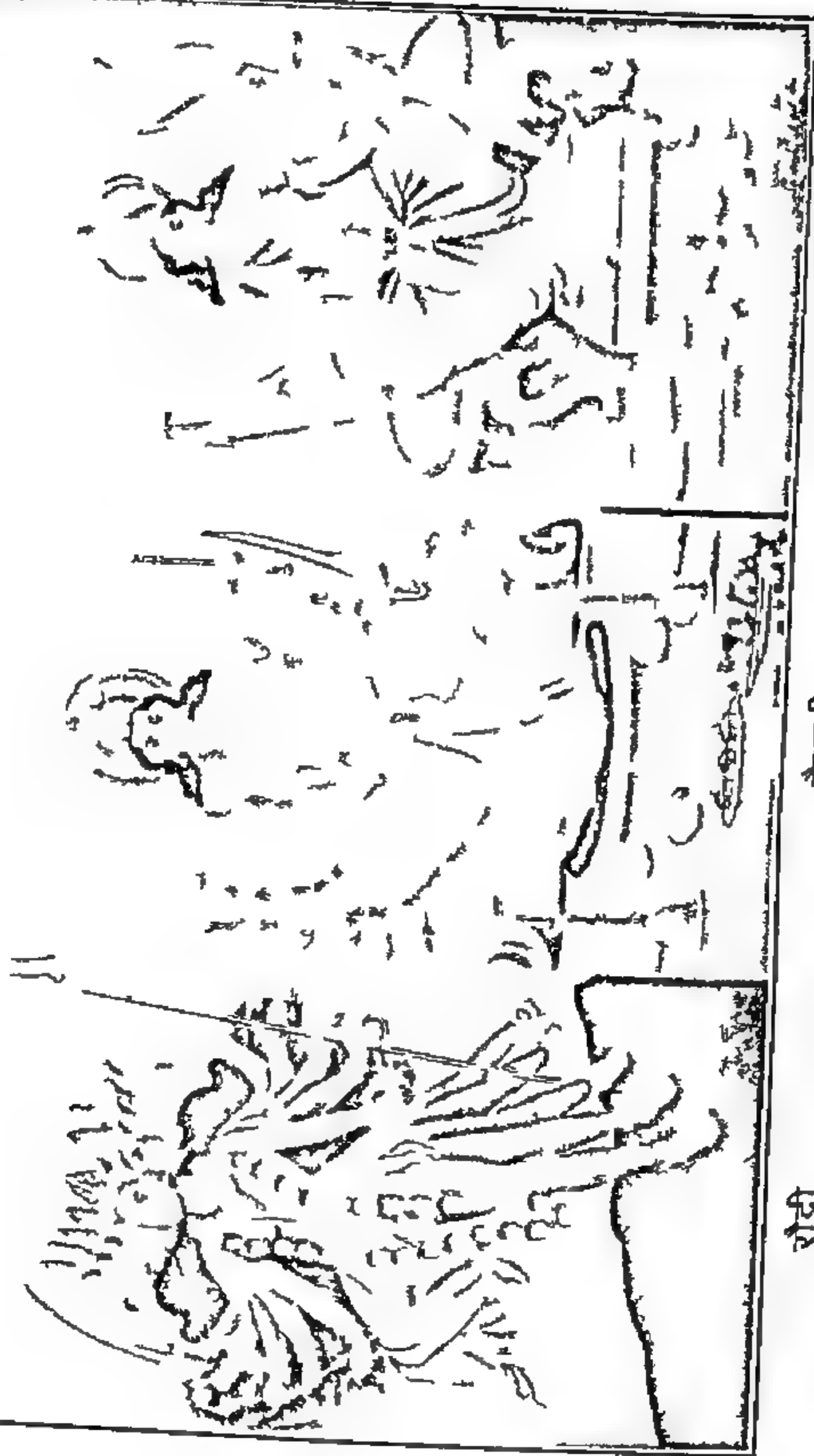
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥
(४/८)

पर ब्रह्मस्वरूपा भगवती देवी के दो स्वरूप हैं— निर्गुण और सगुण। सगुण के भी दो भेद हैं— निराकार, साकार। इस आद्या शक्ति से सारे ससार की उत्पत्ति होती है। उपनिषदों में इस आद्याशक्ति को पराशक्ति के नाम से कहा गया है।

ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, ब्रह्माजी की कमल द्वारा उत्पत्ति, मधु और कैटभ नामक दो दानवों की विष्णु के ज्ञान के मेल से उत्पत्ति, ब्रह्मा का विष्णु दर्शन, योगनिद्रा का भगवान् विष्णु के विग्रह से निकलना, भगवान् विष्णु एवं दैत्य मधु-कैटभ का घमासान युद्ध, मधु-कैटभ का युद्ध में मारा जाना आदि कथानक विस्तार से अनेकानेक ग्रन्थों में दिये गये हैं। मधु और कैटभ के वध के बाद ब्रह्मा और विष्णु दो ही थे, वहीं इंद्र भी प्रगट हो गये। तीनों को आद्याशक्ति के दर्शन हुए।

देवी आद्याशक्ति अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है— मैं और ब्रह्म एक ही हैं। मुझमें और ब्रह्म में किञ्चिन्मात्र भेद नहीं है। जो वे हैं, वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ, वही वो है, ऋग्वेद के दशम मण्डल के १२५वें सूक्त में आदि शक्ति जगदम्बा कहती है— ‘मैं ब्रह्माण्ड की अधीश्वरी हूँ, मैं ही सारे कर्मों का फल भुगताने वाली और ऐश्वर्य देने वाली हूँ। मैं चेतन एवं सर्वज्ञ हूँ। मैं एक हाते हुए भी अपनी शक्ति के अनेक नामरूप भासती हूँ। मैं मानवजाति की रक्षा के लिए युद्ध ठानती हूँ और शत्रु का सहार कर पृथ्वी पर शांति की स्थापना करती हूँ। मैं ही भूलोक और स्वर्ग लोक का विस्तार करती हूँ। मैं जनक की भी जननी हूँ। जैसे वायु अपने आप चलती है, वैसे ही मैं भी अपनी इच्छा से समस्त विश्व की स्वयं रचना करती हूँ। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ। मुझ पर किसी का प्रभुत्व नहीं है। अखिल विश्व मेरी विभूति है।’

त्रिशक्ति-तत्त्व

शैवी

वैष्णवी

ब्राह्मी

करणी माता

भक्तों के हितार्थ, दुष्टों का विनाश करने, समाज में सुख-शांति व धन-धान्य पूर्ण करने हेतु कई बार माँ भगवती मानवीय रूप में भी अवतरित होती हैं। ऐसी ही भगवती माँ के अशावतार के रूप में माँ करणी ने इस भू-धरा पर अवतरित होकर न केवल अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण की अपितु अपने अद्भुत चमत्कारों से मानव मात्र को उपकृत किया।

करणी माता मानवीय रूप में भगवती जगदम्बा का अशावतार थी किन्तु आज भी वे अपने भक्तों की आर्त पुकार पर प्रत्यक्ष होकर उनके दुःख-दर्द को हरती हैं एवं उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं, बस आवश्यकता केवल इस बात की है कि भक्त उन्हें एक बार सच्चे हृदय से याद करें, पुकारें।

करणी माता, आवड़माता जो भगवती का ही अशावतार है, की भक्त थी, उनकी सेवा करती थी। आवड़ माता, जो सर्वमान्य लोकदेवी है आदि-शक्ति हिमलाज का अवतार मानी जाती है। सती के मत देह के विभिन्न अंग जहाँ-जहाँ गिरे वे शक्तिपीठ हो गये। इसके पूर्व कि हिमलाज शक्तिपीठ एवं करणीधाम का वर्णन किया जावे, भगवती सती के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि माँ करणी भगवती सती का ही अवतार है।

भगवती सती भगवती सती की कथा जगत् प्रसिद्ध है। पुराणों में इसके चरित का विशद वर्णन है। तन्त्रचूडामणि, कल्याण के शिवाङ्क, शक्ति अंक, शिवपुराणाङ्क, गणेशाङ्क, शक्ति उपासना अंक, शिवोपासाङ्क तथा सक्षिप्त देवी भागवत अंक में माँ सती का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इस कथा का सक्षिप्त कथानक इस प्रकार है कि दक्ष के यहाँ देवी शिवा (सती) का अवतार हुआ। दक्ष ने अपनी पुत्री का नाम उमा^१ रखा। सती का विवाह भगवान् शिव से हुआ। दक्ष ने एक बार यज्ञ किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, किन्तु भगवान् शिव को निमंत्रण नहीं भेजा।

१ सक्षिप्त शिव पुराणाङ्क श्रीताम्रस, गारुडपुर पृ १३८

● लेखक माता के दर्शनार्थ त्रैलोक्य दि १८ १० १९ को गया। सध में वि रीति व धर्मपत्नी सुश्रुता थे।

उमा को जब इसकी जानकारी हुई तो उसने भगवान् शिव से यज्ञ में चलने की प्रार्थना की। भगवान् शिव ने कहा कि बिना निमंत्रण कहीं भी नहीं जाना चाहिए भले ही वह तुम्हारे पिता का घर ही क्यों न हो। सती के अति आग्रह पर भगवान् आशुतोष ने सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर जब सती उमा पहुची तो उसे यह देखकर अत्यन्त क्षोभ हुआ कि सभी देवता अपने स्थान पर आसीन हैं, किन्तु भगवान् शिव के लिए यज्ञस्थल पर कोई स्थान नहीं रखा गया है। यही नहीं, उमा का भी वहाँ सत्कार होने के स्थान पर, बिना बुलाये आने पर तिरस्कार-सा ही हुआ। सती इस प्रकार के व्यवहार से अति क्षुब्ध हुई और उसने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया।

भगवान् शिव को जब सती के भस्म होने का समाचार ज्ञात हुआ तो उनकी कोपाग्नि ने त्रिलोक में प्रलय मचा दिया। दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। भगवान् शिव सती के विरह में अधीर हो गये तथा यज्ञस्थल पर वीरभद्रादि अनुचरों के साथ जाकर दक्ष का मार डाला और यज्ञ विध्वस्त कर दिया। शिवजी सती की मृत देह को कंधे पर रख चारों ओर उद्भट भाव में नाचते हुए घूमने लगे। यह देखकर भगवान् विष्णु ने अपने चक्र से सती का अंग-प्रत्यंग काट डाला। सती की मृत देह के अंग-प्रत्यंग इम्यावन खंडों में विभक्त हो जिस जिस स्थान पर गिरे थे, वहाँ एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति माना प्रकार की मूर्ति धारण कर अवस्थान करती है, उन्हीं सब स्थानों का नाम महापीठ पड़ा है।^१

सती का द्वापरध्रु हिङ्गुला स्थान पर गिरा। 'यह स्थान हिमालय बलाचिम्तान के लासबेला स्थान में हिङ्गोस नदी के तट पर कराची से ९० मील उत्तर-पश्चिम (पश्चिम पाकिस्तान) में है। यहाँ गुफा के अंदर ज्योति के दर्शन होते हैं।'^२ करणी माता को सती का ही अशावतार माना जाता है।

करणी माता के चरित एवं चमत्कारों के वर्णन की यों तो अनेकानेक पुस्तकें हैं किन्तु अभी हाल ही में शार्दूलसिंह जी कपिया द्वारा रचित 'करणी-कथामृत' नामक शोध-ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है जिसमें करणी माता

१ कल्याण शक्ति अंक वर्ष ९ (१९३४) पृ ६४४

२ कल्याण तीर्थीक वर्ष ३७ (१९५७) पृ ५१५

के जीवन चरित एव उसके चमत्कारों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कृपालु प्रकाशक महोदय की अनुमति से माता-करणी चरित के कुछ अंश एव कथानक-करणी-कथामृत^१ से यथावत् उद्धृत किये जा रहे हैं।

आदि शक्तिपीठ हिगलाज

“सुदूर पश्चिम में मकरान पर्वतमाला में बलूचिस्तान के लासबेला क्षेत्र में ज्योतिर्मयी माता आदि शक्ति हिगलाज की गुफा है। यह उत्तम विशाल गुफा हिगुलालय के नाम से विख्यात है। हिगुलालय सबसे बड़ा आदि शक्ति पीठ है। समस्त भारत में युगों से हिगलाज माई की सर्वाधिक मान्यता रही है।

‘कहते हैं कि नगवती सती का वराग यहाँ गिरा था। मातेश्वरी की माग हिगलू (कुमकुम) से सुशोभित थी, इससे हिगुलालय कहलाता है। गुफा के बाहर दीवाल पर शक्ति का प्रतीक त्रिशूल अंकित है। अंधेरी गुफा के अंतिम भाग में माता का सिदूर-वेष्टित पाषाण-पाट लालवस्त्र से आच्छादित है। पावन गुफा दीपज्योति से आलोकित है।

प्राचीन काल से ही गिरिनामा सन्यासी, नाथ अवधूत, देवीपुत्र चारण और अनेक श्रद्धालु भक्त हिगुलालय की यात्रा करते आये हैं। इस पावन यात्रा को माई-स्पर्श करना कहते हैं। श्रद्धालु यात्री माई के पाट पर लाल चूदड़ी चढ़ाते हैं। छड़ीदार पूजा करवाता है। यात्रीगण रात भर माता का भजन-कीर्तन करते रहते हैं। शीघ्र प्रातः शरणकुण्ड में स्नान कर कटिवस्त्र धारण कर गुफा में पुनः प्रवेश करते हैं। कोटड़ी का पीर यात्री युगल को पाट के नीचे बनी अंधेरी सेंकरी गुफा में प्रवेश करने की अनुमति देता है। जब दोनों यात्री माता की गर्भ योनि से बाहर आते हैं तो चागली माई चंदेले की धूरी व गुड की डली देती है।^२ माई के स्पर्श कर लेने पर यात्री युगल सहोदर भ्राता बन जाते हैं। पीढ़ियों तक इस सम्बन्ध को निभाते हैं। द्विजन्मा और निष्पाप हो जाते हैं।

१ करणी कथामृत (द्वितीय सम्करण) ले शार्दूलमिह कविया प्रकाशक डा एम सी खण्डेलवाल एम सी खण्डेलवाल एण्ड सस बी २१० जयता कॉलोनी जयपुर ३०२ ० ४ विस्तृत अध्ययन एवं जानकारी के लिए उक्त पुस्तक पढ़ें।

२ हिगलाज देवी की पूजा चागला खोप के मुसलमान करते हैं जो चाण्यों से ही मुसलमान बने हुए हैं तथा अपने को चाण मुसलमान कहते हैं। हिगलाज देवी की पूजा करने का अधिकार चागला खोप की ब्रह्मचाणी कन्या को मिला हुआ है। वह चागली माई कहलाती है। चागली माई साभातू शक्ति स्वरूपा ही मानी जाती है। चागली माई अपनी हाथ नई कन्या के मिग पर रखकर नई चागली माई तय करती है। उमें माई की ज्योति जलाने का आशीर्वाद देती है। सभी परिवार का मुखिया कोटड़ी का पीर कहलाता है।

— लोक पूज्य देविया ले ग भवमिह साभोग।

चेन्नै मास में प्रति वर्ष कराची के स्वामीनारायण मंदिर में यात्रिया का सघ उठता है, जिसमें अधिकांश सिंधी और गुजराती भाग लेते हैं। पिछली बार गजस्थानी इस पावन यात्रा में सम्मिलित हुए जिनमें एक यात्री लेखक को अनायास ही मिल गया। अनेक सुखद प्रसंग सुनाये।

आद्या शक्ति हिगलाज के मुख्य एकादश धाम हैं। कागडा की ज्वालामुखी, असम में कामाख्या, मदुरा की मीनाक्षी, दक्षिण में कन्याकुमारी, गुजरात में अम्बाजी, मालवा की कालिका, वाराणसी की विशालाक्षी, गया की मंगला देवी बंगाल की सुन्दरी और नेपाल की गुह्येश्वरी। हिगुलालय सहित इन ग्यारह रूपों में भगवती हिगलाज पूजा ग्रहण करती है।

‘कहते हैं भगवती सती के अवयव ओर आभूषण बावन स्थानों पर बिखर गये थे। यह सब शक्तिपीठ कहलाते हैं’ जहाँ भगवती के सगे बावन भैरव निवास करते हैं। हिगुलालय का भैरव भीमलोचन है। भारत में हिगलाज माता के अनेक मंदिर हैं जिनमें जैसलमेर जिले के लुद्रवा ग्राम में हिगलाज माता का प्राचीन मंदिर है। मंदिर भूमिगत हो गया है, जिसमें सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना होता है। बाड़मेर जिले में सिवाणा तहसील में छप्पन की पहाड़ियों में कोयलिया गुफा में हिगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर है। रमणीय स्थान है। इस जनपद में माता की बड़ी मान्यता है। पुरी सन्यासी माता के पुजारी हैं।

सीकर जिले में फतेहपुर के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट एक ऊँचे टीले पर महात्मा बुद्ध गिरी की मढ़ी है। चारों ओर आरण है। भव्य भवन है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊँचाई पर विशाल द्वार है। सामने हिगलाज माता का सुगम्य मंदिर है। महात्मा बुद्ध गिरी महान साधक हुए हैं। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने का हिगलाज माता अपने ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप में यहाँ आ प्रकट हुईं, तब से पूजा आरम्भ है। गिरी सन्यासी माता के पुजारी हैं। दो सौ वर्ष से अखण्ड दीपक प्रज्वलित है। मंदिर में माता की लाल चूड़ड़ी और चूड़ के दर्शन हैं। यह अवधारणा चली आ रही है कि मढ़ी की यात्रा हिगुलालय

१ तत्र गूढामणि में बावन शक्तिपीठ का उल्लेख है। इन्हें महापीठ भी कहते हैं। कल्याण के तीर्थंकर में इस्मायल शक्तिपीठ गिनते हैं। नवी भागवत में अष्टात्तर शत (१०८) दिव्य शक्ति धाम का विवरण मिलता है।

की यात्रा मानी जाती है। चूरु जिले में बीदासर ग्राम में नाथों के अखाड़े में हिगलाज माता का पुराना मंदिर है। अजमेर जिले में अगई से पूर्व में पहाड़ी पर माता का मंदिर है।

‘जैसलमेर जिले में हिगलाज माता के अनेक मंदिर हैं, जिनमें जैसलमेर नगर के घड़सीसर तालाब के मध्य एक गाल टापू पर हिगलाज की साठ है, जिसकी बड़ी मान्यता है। दर्शनार्थी तालाब में तैर कर माता के मंदिर तक पहुँचते हैं। जैसलमेर के पुष्करणा समाज में माता का बड़ा इष्ट है। हगियाणा की सीमा पर बलेश्वर के पर्वत पर हिगलाज माई का पुराना मंदिर है। फालना की पहाड़ी पर माई का मंदिर है। महाराष्ट्र में गढ़ हिगलाज एक तीर्थस्थल है। पाकिस्तान के सिन्ध प्रान्त में अनेक मंदिर हैं। इधर गुजरात और मालवा में माई के मंदिर हैं। चाहे अन्यत्र माई के मंदिर न हों किन्तु चारण समाज में सर्वत्र आदि-शक्ति हिगलाज का प्रबल इष्ट रहा है। माता अनेक रूपों में इस जाति में अवतरित होती रही है।’

हिगलाज माता का शक्ति के रूप में समय-समय पर अवतार

डॉ. श्री सोहनदानजी चाण^१ के अनुसार हिगुलाज माता ने समय समय पर चारण जाति में अवतार लिया है। जिन शक्ति रूपों में इस माता ने अवतार लिया इसका विवरण निम्न प्रकार है—

‘चारण समाज के लोग शक्ति उपासक हैं तथा बलूचिस्तान स्थित पौराणिक विख्यात शक्तिपीठ ‘हिगुलाज’ को अपना प्रधान पीठ मानते हैं। इनमें यह मान्यता है कि हिगुलाज माता समय-समय पर हमारा जाति में अवतार लेती हैं। इन शक्ति-अवतारों में आवड़ माता, राजल माता, सैणी माता, करणी माता, बिखड़ी माता, खाड़ियार माता, गीगाई माता, चदू माता, दवल माता, मालणदे माता, सोनल माता, हाँसवाई माता आदि के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। इन देवी-अवतारों ने राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, दिल्ली के अनेक राजा-महाराजा और बादशाहों तक को अपने परच-प्रवाडों (वरदानों) से चमत्कृत एवं उपकृत किया है, अन्यायी, प्रजाशोषक नृपतियों को आतंकित कर प्रजा-मेवक गजाआ का सिंहासनास्थल भी बनाया है तथा प्रजाजनों की रक्षा कर मातृत्व की अनूठी पहचान स्थापित

की है। उक्त देवी अवतारों के महत्त्वपूर्ण कृत्यों के प्रमाण में आज भी यह दोहा प्रचलित है—

‘आवड तूठी भाटियाँ, कामेही गौडाह।
श्री बिरवड सिसोदियाँ, करणी राठौडाह॥’

अर्थात् आवड माता ने भाटी शाखा, कामेही माता ने गौड़ शाखा, बिरवडी माता ने सिसोदिया शाखा तथा करणी माता ने राठौड शाखा के क्षत्रियों की सहायता कर उनके नये-नये राज्य स्थापित करवाये।”

सप्त मातृका^१

बाडमेर जिले की धारीमना तहसील में चाळकनू ग्राम में साहवा शाखा का एक चारण निवास करता था। उसका नाम मामड था। वह शक्ति का परम उपासक था। पुत्रहीन था। पुत्र कामना को लेकर उसने सात बार हिगुलालय की दुर्गम यात्रा की। उसकी भाव-भक्ति से माई प्रसन्न हो गई। सातवीं बार जब उसने हिगुलालय की गुफा में प्रवेश किया तो माता ने प्रसन्न होकर कहा म्हु आइस। (मैं अवतरित होऊँगी)।

मामड के घर महड शाखा की चारण मोहवती की कोख से विक्रम संवत् ८०८ की चैत्र शुक्ला नवमी को आदि शक्ति हिगुलाज माई आईजी के रूप में अवतरित हुई। नया अवतार लेकर माता आवडा मामडाई (माहमाई) के नाम से विख्यात हुई। आवडजी सात बहिन थीं। सातों ही शक्ति का अवतार थीं।

आवड गुल रूपा अच्छी, लागी छाछी होल।

गढ़वी मामडिये घरा साता बैन सताल।

‘आवडा, आछी छेछी, गहली, हुली, रूपा और लागदे सप्त मातृका हैं। साता बहिन आजन्म ब्रह्मचारिणी रही। इनमें सबसे छोटी बहिन लागदे जैसलमेर क्षेत्र में खाडरायजी कहलाती हैं, वही गुजरात में खाड़ियारजी के नाम से पूजी जाती है। खाड़ियार की सौराष्ट्र-गुजरात में बड़ी मान्यता है। गाँव-गाँव में खाड़ियार के मंदिर हैं। अहमदाबाद नगर में खाड़ियार के २८ मंदिर हैं।

“पश्चिम भारत में पिछले बारह सौ वर्ष से अनेक नामों से इन सातों बहिनों की पूजा-अर्चना चल रही है। कहीं ‘बाया’ के नाम से तो कहीं ‘माया’ (मावल्या-माताएँ) के नाम से पूजी जा रही है। सातों बहिनों की लोक देवी के रूप में सर्वाधिक मान्यता है। अनेक जातियों में सातों बहिनों बाया के रूप में पूजी जाती हैं। हिन्दुओं के बहुसंख्यक समाज में माया (मावल्या) कुलदेवी के रूप में प्रतिष्ठित है। नवजात शिशुओं को माया के धोक दिलाते हैं। जात-जड़ूला चढ़ाते हैं। बड़े महीनों^१ में शुक्ल पक्ष में और नवरात्रि में स्थान-स्थान पर माता के मेले भरते हैं।

“सामान्यतः हिन्दू समाज में सातों बहिनों की बड़ी मान्यता है। विवाह के समय माया बैठाते हैं। महिलाएँ माया के बधावे गाती हैं। बाया, माया, महामाया, मावलिया, चालक-नेचिया, डूंगरेचिया और बीजासणिया के नाम पर चादी-सोने की पातड़ी पहिनते हैं। महिलाएँ स्वयं पातड़ी पहनती हैं और अपने बच्चा को पहनाती हैं। पातड़ी पर सातों बहनों का स्वरूप अंकित होता है। सामान्य हिन्दू समाज में युगों से यह लोक-विश्वास चला आ रहा है कि बाया की पातड़ी रक्षा कवच का काम करती है।

“आवड़ माता सर्वमान्य लोक देवी हैं। आदि शक्ति हिमालय का अवतार हैं। प्रतिमास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को माता की पूजा होती है। घर-घर में आई मा के नेवज (नेवेद्य) चढ़ाते हैं। माता के मिथ्री का या लापसी का भोग लगता है। आवड़ माता के बावन नाम हैं और बावन ही धाम हैं।

“चाळकनू ग्राम में जन्म ग्रहण करने के कारण चाळराय या चाळकनेची के नाम से यह माता जानी जाती है। चाळकनू गाव में चाळराय का पुराना मंदिर है।

“एक बार अकाल पड़ जाने पर सातों बहिनों अपने माता-पिता के साथ गायें चराती हुई सिंधु प्रान्त की ओर चली गई थी। नानणगढ़ के आततायी शासक सूमरा पर क्रुपित होकर उन्होंने उसका राज्य नष्ट कर दिया। उसके पुत्र नूरन का भख (भक्षण) ले गई। मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले हाकड़ानद का आचमन कर गई। सपरिवार अपने गोधन को साथ लेकर माड प्रदेश (जैसलमेर

१ चढ़ महीना में वैशाख, भाद्रपद व माघ माह आते हैं।

क्षेत्र) की ओर आ गई। यहा काले झूगर पर निवास करने के कारण काळामँड की राय, झूगरराय अथवा गिरवरराय के नाम से विख्यात हो गई। यहा सातो बहिर्ने झूगरचियाँ कहलाती है। जैसलमेर क्षेत्र में झूगेचियाँजी की सर्वाधिक मान्यता है। अनेक जातिया इन्हें कुल-देवी के रूप में पूजती है। मीठा भोग चढता है।

“उन दिना माड प्रदेश आततायियो से आतकित था। ये क्रूरकर्मी धन-जन की क्षति पहुचाते थे और गोहत्या करते हुए भी पीछे नहीं हटते थे। गोरक्षा एव जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर कण्णामयी आई मा ने ऐसे अनेक देत्यो का नाश किया। इन क्रूरकर्मियो का नाश कर माता घण्टियाळीजी सावडामँडराय और तेमडाराय के नाम से विख्यात हो गई।

बोर टीले पर तणुराव और रानी सारगदे को आई मा परमेश्वरी ने आशीर्वाद दिया। तणुराव के सामत भादगिया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि यहा तोरे नाम से पूजी जाऊगी। जैसलमेर जिले में ग्राम धोळिया के निकट बोर के ऊचे टीले पर श्रीभादरियाराय का भव्य मंदिर है। मंदिर में एक ऊच सिंहासन (साहग) पर काल पापाण की सुरम्य प्रतिमा है। आई मा कमल दल पर विराजमान है, बहिन दोना ओर खडी है। मण्डप में सामने लाल कपडे से बधा माता का ढाल रखा हुआ है। जब कभी रात जगाते है, माता के उमावे (प्रशस्ति-गान) गाये जाते है, तब ढोल बजाया जाता है। समवेत स्वर में माता के उमावे सुनकर श्रद्धालु श्रोता भाव-विभोर हो उठते है। मंदिर में अखण्ड ज्योति प्रज्वलित है। नियमित पूजा-विधान है।

भादगियाराय का पुराना मंदिर टीले के उत्तर में है। यह विशाल नवीन मंदिर विक्रम संवत् १८८८ में महारावळ गजसिंह ने बनवाया। भादरियाराय का विस्तृत ओरण है। ओरण की चौबीस कोस की परित्रमा है। मंदिर में इस आशय का एक शिलालेख अंकित है।

‘मंदिर से लगा हुआ भारत का सबसे बड़ा सैनिक अभ्यास स्थल (फाईरिंग रेंज) है। भारतीय सेना में इस मंदिर की बड़ी मान्यता है। भारत के विभिन्न भागों से जो सैनिक बल आते है सर्वप्रथम भादरियाराय को नमन कर रेंज में उतरते है।

“तणुराव के आग्रह पर आई माँ परमेश्वरी विक्रम संवत् ८८८ में तनोट पधारी। जहाँ तन्नोटराय का जाग्रत देवळ है। तन्नोटराय का मठ भारत की पश्चिमी सीमा पर ऊँचे टीला से घिरी हुई समतल भूमि पर स्थित है। छोटा-सा मंदिर है। सप्त-मातृका के पाट के दर्शन हैं। अखण्ड दीपक प्रज्वलित है। भारतीय सैनिकों की श्रद्धा का केन्द्र-स्थल है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ओर से पूजा-व्यवस्था है। १९६५ के भारत-पाक युद्ध में शत्रु सेना तन्नोट से आगे घण्टियाली के ऊँचे टीले तक बढ़ आई थी। तन्नोट पर बम बरसाये पर एक भी बम नहीं फटा। बाद में इन बमों को उड़ा करके इनके खोलों को प्रदर्शनार्थ रख दिया गया है। तन्नोट शत्रु सेना से घिरकर भी सुरक्षित रहा।* लागवाला और तन्नोट क्षेत्र को भगवती ने बचा लिया। अपने पाँच सौ सैनिक छोड़कर पाक सेना भाग खड़ी हुई। आईमाता की कृपा से भारत की कोई सैनिक क्षति नहीं हुई। इस युद्ध में भारतीय सैनिकों का मनोबल मातेश्वरी के नाम पर ऊँचा बना रहा, जिसकी याद में तन्नोट के प्रवेश द्वार पर सेना का विजय स्तम्भ खड़ा है। विजय स्तम्भ पर इस घटना का शिलालेख भी अंकित है।

तब से ही तन्नोटराय सीमा सुरक्षा बल की कुलदेवी बन गई है। सीमा की हर चौकी पर तन्नोटराय का थान है। लाल ध्वजा फहराती है। सध्या समय सीमा सुरक्षा बल के जवान मिलकर पूजा आरती करते हैं। सब माता पर आश्रित हैं। माता भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाती रहती है।

“तन्नोट से चलकर आई माँ परमेश्वरी गंगलाँओ पर्वत पर चली आई। विक्रम संवत् ८८८ से १९९९ तक, एक सौ ग्याह वर्ष तक सातों बहिनां ने इस पर्वत पर रहकर तपस्या की। इस पावन स्थल को दूसरा हिंगलाज धाम

* यह युद्ध १६ नवम्बर १९६५ का हुआ था। तन्नोट चारा तर्फ से घिर चुका था। कर्नल जयसिंह राठौड़ (धौलासर) बीकानेर के नृत्त्व में हमारे बवल तीन सौ सैनिक थे। शत्रु ने तीन तरफ से धुआधार हमला कर दिया। हमारे जवान निरन्तर लड़ते रहे। दूसरे दिन एक जवान में भगवती का भाव आया कि घबराओ मत तुम्हारा बल भी बाका नहीं होगा। हुआ यही तन्नोटराय की कृपा से भारतीय सेना के किसी जवान का कोई घाट नहीं आई और शत्रु की फौज हताश होकर पाँच सौ शव छोड़कर भाग खड़ी हुई। आश्चर्य इस बात का है कि मंदिर के आसपास ३००० बम बरसाये गये मंदिर के एक छगोच भी नहीं आई।

बना दिया। यहा गहरी गुफा में तेमडा नाम का कुख्यात दैत्य निवास करता था। लोग भयभीत और आतंकित थे। आई परमेश्वरी ने त्रिशूल के एक ही प्रहार में इस मार गिराया। गुफा के द्वार को एक शिला लगाकर बन्द कर दिया। यह ताग शिला कहलाती है। गुफा में शिला के दर्शन है। गरलाँओ पर्वत की इस ऊँची खोह में सप्त मातृकाओं का पुनीत पाट स्थापित है। यहा आकर माता तेमडाराय के नाम से विख्यात हो गई। हिगुलालय के बाद पश्चिम भारत में तेमडाराय की गुफा ही बड़ा शक्ति पीठ है। दूर-दूर से यात्री तेमडाराय के दर्शन करने आते हैं। अनेक श्रद्धालु अपने आवास स्थल में पद-यात्रा करते हुए यहा आते हैं। माता मेहाई ने दो बार तेमडाराय की यात्रा की। लोक विश्वास चला आ रहा है कि तेमडाराय शीघ्र फलदायिनी है।

नाथ पथ में दीक्षा ग्रहण कर माता ने कानों में मुद्रा धारण कर ली, इससे मुद्राळी कहलाती है। आईनाथ के नाम से विख्यात है। जैसलमेर में आईनाथ का देवळ है। जाडचा की आशा पूर्ण करने पर माता आशापूरा कहलाई। सिंध क्षेत्र में काठियावाड, गुजरात में और राजस्थान में पोहकरन के निकट आशापूरा के मंदिर है। जैसलमेर के निकट गजरूप सागर की पहाड़ी पर माता सागियाजी का मंदिर है। रावतणु के पुत्र विजयराज ने बीजणोट नगर बसाया जहा बीजासण माता का मंदिर है। साता बहिने बीजासणिया कहलाती है। देवीकोट के पास एक सरोवर के तट पर देगराय का भव्य मंदिर है। बारह कांस का ओरण है। साता बहिना के देवळ है। दगराय की दूर-दूर तक मान्यता है। पास में ही साबडामढराय का मंदिर है।

हाकडानद में स्नान करते समय सूमरा की कुदृष्टि से बचने के लिए सातों बहिनां ने नागिन का रूप धारण कर लिया था जो नागणेचिया कहलाती है। बीकानेर में नागणेचिया का प्रसिद्ध मंदिर है। सातो बहिन ऊन कातने में सिद्धहस्त थी। अपने हाथ की कत्ती ऊन की लोवड़ी ओढती थी। इसी कारण कतियाणीजी कहलाती है। फलोदी में लटियाळ माता का मंदिर है। लटियाळ आई मा परमेश्वरी का ही नाम है। आईमा के अनेक नामों से अनेक मंदिर हैं, जिनमें बावन धाम प्रसिद्ध है। सुवाप में आवडजी का प्राचीन मंदिर है। देशनोक में तेमडाराय का मंदिर है। खैरथल अलवर में आवड देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। हिन्दू एवं मेव सब पूजते हैं। जयपुर जिले में झोडूदा गाँव में डूगराय का पुराना मंदिर है। इस मंदिर की बड़ी महिमा है।

“जालौर जिले की भीनमाल तहसील में सूधा पवत पर आईनाथ परमेश्वरी का प्राचीन मठ है। माता सूधाराय संधामदराय, चामडमाता, आईनाथ के नाम से विख्यात है। देवी देसाणराय ने संधाराम की दो बार यात्रा की थी। संधाराय का शक्तिपीठ नाथ योगियो का अखाड़ा रहा है। इस शक्ति तीर्थ के पीठाधीश आईजी कहलाते थे। चामड माता चौहान राजपूतो एव रोहडिया शाखा के चारणों की कुल देवी है।

‘ भगवती आइमाता लोक देवी है। भवगती अवतीण हुई तब से लगाकर अब तक सातों बहिनों की पाट की पूजा प्रचलित है। इन वर्षों में एक नया प्रचलन चल पड़ा है। पाट का स्थान दुर्गा की पौराणिक प्रतिमाएँ लंती जा रही है। यह सब अज्ञानवश हो रहा है। तेमडाराय, तन्नोटाराय और घण्टियाळीजी में यह सब प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। नवीन प्रतिमाएँ स्थापित कर दी गई है।

“राजस्थान का शक्तिभक्ति काव्य भगवती श्रीआवडमाता की चिरजाओ, पवाडा, लोकगीतों से परिपूर्ण है। आइ मा परमेश्वरी के उमावे लोक-साहित्य की एक निधि है। जब माता की गत जगाते हैं तो भगवती के उमावे भाव-भक्ति के साथ पूरी रात गाते रहते हैं। भादरियाराय भगवती का सबसे विशाल मंदिर है। डूंगराराय सबसे लोकप्रिय धाम है। तन्नोटाराय सबसे जाग्रत देवळ है और तेमडाराय महान् शक्तिपीठ है। लोक-मान्यता चली आ रही है कि १९११ वर्ष तक इस धरा को आलोकित कर विज्रम सवत् १९९९ में सातों बहिनें विमान (बाया का पालणा) में बैठ हिमलाज धाम की ओर सदेह प्रस्थान कर गईं। ‘बाया का पालणा’ की पूजा परम्परा आज भी प्रचलित है।”

जगदम्बा श्री करणी देवी

कल्याण के शक्ति अंक^१ में जगदम्बा श्री करणी देवी का वृत्तान्त दिया गया है जो पठनीय है।

“वीरानर शहर से लगभग २० मील (३२ किलोमीटर) दक्षिण में वीरानर रेलवे का स्टेशन में देशनोक है। यहाँ पर स्टेशन के पास ही श्री करणी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। श्री करणी देवी कोई पौराणिक देवी नहीं है। यह मनुष्य

देह में अवतरित हुई थीं और इन्होंने अपनी देवी शक्तिया का परिचय दूसरों लोगों के मन में विश्वास जमा दिया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, बल्कि साक्षात् महामाया की अवतार है।

“जोधपुर राज्य के अन्तर्गत सुआप नामक एक गांव था। प्रायः ६०० वर्ष पूर्व यहाँ मेहोजी नाम के एक चारण रहते थे। वह अत्यन्त सात्विक वृत्ति वाले तथा भगवती के उपासक थे। उनके लगातार छ पुत्रिया उत्पन्न हुई थीं अतएव पति-पत्नी पुत्र के लिए बड़े लालायित थे। इस उद्देश्य से मेहोजी माता भगवती से प्रार्थना किया करते थे और प्रतिवर्ष हिगलाज जाकर दशन किया करते थे। कहते हैं, भगवती ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और वर मागने को कहा। मेहोजी ने भगवती को प्रणाम कर प्रार्थना की कि ‘मे चाहता हूँ कि मेरा नाम चल।’ श्रीदेवी तथास्तु कहकर अन्तर्धान हो गयी।

उसके बाद उनकी धर्मपत्नी देवलदेवी को गर्भ रहा। इस बार पति-पत्नी का आशा हुई कि श्रीदेवी की कृपा से अवश्य ही पुत्र रत्न प्राप्त होगा, उन्होंने एक ज्योतिषी से गणना भी कराई और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा। किन्तु भला माता की इच्छा किस मालूम थी? वह किस तरह नाम चलाना चाहती थी यह कौन कह सकता था? आश्विन शुक्ल ७ स १४४४ को बालिका ने प्रसूतिगृह में ही अपनी माता को चतुर्भुजी देवी के रूप में दर्शन दिये थे।

बालिका के जन्म के समय पर मेहोजी की बहिन भी वही वर्तमान थी। उन्होंने बालिका को भूमिष्ठ होत देख, तुरन्त अपने भाई के पास आकर हाथ की अंगुली टेढ़ी कर कहा— ‘फिर वही पत्थर आ पड़ा।’ यह सुनकर पिता का दिल उदास हो गया और उधर उनकी बहिन की अंगुली जो टेढ़ी हुई थी, वह वैसी ही रह गयी। उस समय लोग ने समझा, अंगुली में बादी आ गयी है।

बालिका के जन्म के बाद से मेहोजी के दिन बदल गये। उनका घर धन-धान्य और पशुओं से भर गया। सारी चिन्ताएँ दूर हो गयीं। मानो उनके घर साक्षात् लक्ष्मीजी आ विराजी हो। उन्होंने नवजात बालिका का नाम रिधुबाई रखा और उनका लालन-पालन वे बड़ी तत्परता और प्रेम के साथ करने लगे। रिधुबाई का स्वरूप बहुत ही मनाहर श्यामवर्ण था और उनके चेहरे पर एक अपूर्व तेज दिखाई पड़ता था।

“धीरे-धीरे रिधुबाई छ सात वष की हुई। इसी समय उनकी बुआ पुन ससुराल से लौटकर आयीं ओर उनके लिए कुछ गहने और कपडे भी लायी। वह अपनी भतीजी को बडे स्नेह की दृष्टि से देखती थी और बराबर उसे नहाने-धुलाने, खिलाने-पिलाने आदि का ख्याल रखती थी। एक दिन वह रिधुबाई को नहलाकर उनके सिर के बाल गूथ रही थीं, उस समय उनकी टेढ़ी अगुली बार-बार बालिका के सिर में लगती थी। उन्होंने पूछा— ‘बुआ ! मेरे सिर में बार-बार टक्क-टक्क क्या लगता है ?’ उनकी बुआ ने अपनी अगुली की सारी पुरानी कहानी सुना दी। इस पर उन्होंने अगुली दिखाने को कहा और बुआ के दिखाते ही अगुली को अपने कोमल कर-स्पर्श द्वारा ठीक कर दिया। यह देख उनकी बुआ बड़ी चकित हुई। किन्तु उन्होंने अपने दात दिखाकर मना किया कि यह बात किसी से कहना नहीं, अन्यथा इन्ही दातो से तुम्हे चबा डालूंगी। उनके सिहनी जैसे दात देखकर उनकी बुआ काप गई और उन्होंने वचन दिया कि मैं किसी से कुछ न कहूंगी। कहते है, उसके बाद ही रिधुबाई का नाम ‘करणी’ पड गया और वही नाम आज तक प्रसिद्ध है।

“एक दिन देवीजी कुछ भोजन की सामग्री लेकर अपने खेत को जा रही थीं। रास्ते में जैसलमेर के महाराज शेखोजी अपनी असख्य सेना के साथ मिले। राजा साहब ने उन्हें देखकर उनसे प्रार्थना की कि ‘मैं और मेरी सेना क्षुधा से व्याकुल हो रहे है। गांव यहा से दूर है। यदि आप कुछ भोजन दे तो बड़ी कृपा हो।’ यह सुनकर देवीजी ने कहा कि ‘सेना सहित आप बैठकर भोजन कर लीजिए।’ कहते है, उस थोड़ी-सी सामग्री में से ही देवीजी ने सेना सहित राजा को भरपेट भोजन करा दिया। यह देखकर राजा अवाक रह गये। राजा को इस प्रकार आश्चर्यान्वित देखकर देवीजी ने कहा कि ‘आश्चर्य की कोई बात नहीं। सकटकाल में मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी।’ राजा शेखोजी वहा से चलकर युद्धक्षेत्र में पहुचे और दैवात् उस युद्ध में उनकी सेना हार गयी तथा उनके रथ का एक घोडा भी मारा गया। सकटकाल उपस्थित देख राजा को देवी की बात याद आई ओर उन्होंने तुरन्त उनका स्मरण किया। कहते है, श्रीदेवीजी तुरन्त सिंह के रूप में प्रकट होकर रथ में जुत गयीं और उनकी कृपा से अन्त में शेखो जी की विजय हुई।

“एक बार श्रीकरणी देवी के पिता को सर्प ने डस लिया। तब श्रीदेवी ने उन्हें केवल अपने कावमल से मारा उसके भस्म कर दिया। यह बात

नाना प्रकार की लीलाएँ करते हुए उन्होंने युवावस्था में पदार्पण किया। पुत्री को विवाह योग्य देखकर उनके पिताजी ने साठीका (साठीका ग्राम बीकानेर-राज्यान्तर्गत देशनोक से लगभग ३० किलोमीटर पर है) ग्राम में दीपोजी नामक व्यक्ति को वर स्थिर किया। निश्चित तिथि पर बड़े समारोह के साथ उनका शुभ विवाह सम्पन्न हुआ। विवाह के बाद देवीजी ने रह-सम्भाषण में अपने पतिदेव से कहा कि 'मेरे गर्भ से आपके कोई सतान नहीं हो सकती, अतएव आप मेरी बहिन से दूसरी शादी कर लीजिए।' इतना कहकर उन्होंने दीपोजी को साक्षात् भगवती रूप में दर्शन दिये। तब उनके कथनानुसार दीपोजी ने दूसरा विवाह उनकी बहिन गुलाब से ही कर लिया जिसके गर्भ से चार पुत्र उत्पन्न हुए। ये चार पुत्र देवीजी के ही कहलाते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। दीपोजी ने आजन्म देवीजी को माता रूप में ही देखा।

ससुराल में भी उन्होंने कई चमत्कार दिखाये। एक दिन उनकी सास ने कहा— 'देखो बहू! यहाँ खूब सावधानी के साथ रहना। यहाँ बहुत अधिक बिच्छू होते हैं।' इस पर देवीजी ने कहा— 'यहाँ तो दर्शन को भी बिच्छू नहीं।' कहते हैं, उस दिन से आज दिन तक वहाँ एक भी बिच्छू नहीं देखा गया। उसी दिन देवीजी ने अपनी सास को साक्षात् दर्शन भी दिये। एक समय आप गाय दुह रही थीं कि उसी समय मुल्तान के पास अपनी नौका डूबती देख सैठ अगड़साह ने उनका स्मरण किया। तत्क्षण देवीजी ने अपने हाथ फैलाकर नौका को बचा लिया। श्रीदेवीजी ने इस प्रकार अनेक लीलाएँ करते हुए ससुराल में प्रायः पचास वर्ष बिता दिये।

'एक समय साठीका ग्राम में लगातार कई वर्षों तक वर्षा न होने के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया। अन्न की कौन कहे, जल मिलना भी दुश्वार था। गौओं का वृष्ट देवीजी से नहीं सहा गया। वह यहाँ से गौओं को साथ लेकर चल पड़ी। यहाँ से चलकर वह पहले राठौर राजा कान्होजी की राजधानी जागलू आयी। वहाँ कुएँ की खेलिया जल से भरी थी। देवीजी ने राजकर्मचारियों से गायों का जल पीने देने के लिए प्रार्थना की, किन्तु राजाज्ञा के बिना उन्होंने जल पिलाने से इन्कार कर दिया। फिर राजा से पूछा गया, किन्तु यहाँ भी सूखा ही उत्तर मिला। इसी बीच यह बात राजा के कनिष्ठ भ्राता रणमलजी के कानों में पड़ी। वह देवीजी का आगमन सुन तुरन्त उनके सामने उपस्थित

हुए और उन्होंने प्रणाम कर सेवकोचित आज्ञा की प्रार्थना की। देवीजी ने 'राजन' शब्द से सम्बोधित कर गाया को पानी पिलाने को कहा। रणमलजी ने तुरन्त आज्ञा दे दी और सब गाये पानी पीकर तृप्त हो गयी। किन्तु कहते हैं, गायो के पानी पी लेने पर भी पानी ज्यों-का-त्यों भरा रहा, जरा भी कम न हुआ। यह देख रणमलजी की श्रद्धा बहुत बढ़ गयी और वह उनके साथ हो लिए ओर देवीजी के बार-बार मना करने पर भी वापस न लौटे।

“यहा से चलकर देवीजी नेडी स्थान पर आयी और जंगल में गौओ के लिए घास आदि की सुविधा देखकर वहीं रहने लगीं। जंगल के रक्षको को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने देवीजी को वहा से चले जाने के लिए कहा। किन्तु देवीजी ने उनकी कोई परवाह नहीं की। फिर यह खबर राजा के पास भेजी गई। यह स्थान भी कान्हाजी के ही राज्य में था। उन्होंने पहले दो राजपूत वीरा के द्वारा कहलवाया, किन्तु देवीजी ने कहा कि 'सियारो! जाओ, अपने राजा को भेज दो, तभी मैं जाऊंगी।' इतना कहते ही उन लोगो का मुह सियार जैसा हो गया। फिर उन्होंने बड़ी प्रार्थना की, तब देवीजी ने कहा कि 'जाओ, मेरा सदेश राजा को सुना दो, उसके बाद मुह ठीक हो जायेगा।' ऐसा ही हुआ। परन्तु राजा क्रोध से आग बबूला हो गये। उन्हाने सदलबल देवीजी पर आक्रमण कर दिया, परन्तु देवीजी के आगे उनकी एक न चली। अन्त में उन्होंने देवीजी को वहा से चले जाने को कहा। देवीजी ने कहा, 'मेरी यह छोटी-सी पेट्टी गाड़ी पर रखवा दो, मैं चली जाऊंगी।' राजा ने बड़ी चेष्टा की, अपने सब आदमी तथा अन्त में हाथी तक को लगाया किन्तु यह बक्स जरा भी टस से मस नहीं हुआ। तब राजा ने कहा कि 'यदि वास्तव में तुममें शक्ति हो तो बताओ मेरी मृत्यु कब हागी।' देवी ने कहा 'एक वर्ष में।' किन्तु राजा ने कहा कि यह समय बड़ा लम्बा है, और पहले बताओ। देवीजी ने धीरे-धीरे समय घटाकर एक घड़ी तक कह दिया, किन्तु राजा उतावले हो गे थे, वह और भी जल्दी करने का हठ करने लगे। बस, देवीजी ने एक लकीर खेंचकर उसे पार करने को कहा और ज्यों ही उनके घोड़े ने पैर उठाया, देवीजी ने सिंहरूप में राजा और घोडा दोनों का अंत कर दिया। इस खबर को सुनकर राजमाता और रानी रोती-बिलखती यहा आयी और राजा को जिन्दा करने की प्रार्थना करने लगी। उनके करुण क्रन्दन के

किया। वह छत्र अब भी मंदिर में मौजूद है और बड़ी पूजा के समय निकाला जाता है। इस सम्बन्ध का शिलालेख भी मंदिर में रखा हुआ है।

‘स्व महाराज सूरतसिंह ने देवीजी के मंदिर का कोट बनवाया था। स्व महाराज झगरसिंहजी ने देवीजी के मंदिर में (जिसमें मूर्ति स्थापित है) सोने के फ़िवाड़ लगवाये थे और एक बड़ा-सा छत्र बनवा दिया था। महाराज श्रीमान् सर गंगासिंहजी बहादुर ने मकरान के पत्थर का चौक, लाल पत्थर की दीवाले बनवायी और सोने-के पूजा के पात्र प्रदान किये। मंदिर का प्रवेश द्वार सठ श्रीचादमलजी ढहा सी आई ई ने बनवाया। या तो समूचा मंदिर कारीगरी की दृष्टि ने देखने योग्य है, परन्तु इसके प्रवेशद्वार की शोभा निगली है। सगमरमर पत्थर पर नाना प्रकार के बेलबूट, फलफूल, महाराब, पशु-पक्षियों के और देवी-देवताओं के चित्र इतने सुन्दर और सजीव बने हैं कि देखने वाले आश्चर्य सागर में डूब जाते हैं। कहते हैं, इस दरवाजे को बनाने में एक लाख से ऊपर खर्च पड़ा है। भारतीय शिल्प कला का यह एक बहुत ही उत्तम नमूना समझा जाता है।

‘प्रवेश द्वार से भीतर सहन में घुसने पर सामने योगमाया के दर्शन होते हैं। जिस ताछे में यह प्रतिमा स्थापित है, कहते हैं, उस माताजी ने स्वयं अपने हाथ बनाया था। प्रायः धनी लोग देवीजी को छत्र चढ़ाया करते हैं, जिससे यहाँ छत्रों की भग्मार है। श्रीदेवीजी की मूर्ति सोने के सिंहासन पर विराजमान है।

माताजी के मंदिर में कावे (चूहे) बहुत हैं, जो सर्वत्र मंदिर भर में स्वतन्त्रतापूर्वक विचरण करते हैं। इनकी अधिकता के कारण दर्शनार्थियों को बहुत बच-बच कर मंदिर में चलना पड़ता है जिससे वे दबकर मर न जायें। कहते हैं, देवीजी के चराज चारण लोग ही मरने पर काबा हुआ करते हैं और फिर कावे से चारण होते हैं। यमराज पर क्रोधित होने के कारण ही उन्होंने अपने चराजों के लिए ऐसा प्रवृत्ति किया था। यही कारण है कि लोग इन्हें भी आदर की दृष्टि से देखते हैं और श्रद्धानुसार दूध, मिठाई आदि खिलाया करते हैं। इन चूहों के कारण लोग इन्हें ‘चूहों वाली माता’ भी कहते हैं। इन चूहों के बीच कभी-कभी सफेद चूहे के रूप में घूमती देवीजी भी भक्तों को दर्शन दिया करती हैं। सबसे विचित्र बात तो यह है कि इतने चूहे होने पर भी यहां कभी

प्लेग का प्रकोप नहीं होता। इस स्थान में चील को भी पवित्र माना जाता है और मंदिर की ध्वजा पर उसका बैठना शुभ माना जाता है।

“देवीजी का एक स्थायी कोष है जिसकी कुजी और हिसाब की बहिया बन्ना सुथार के परिवार के जिम्मे रहती है। यह परिवार उसी समय देशनोक में आकर बस गया था और तभी से यहीं है। यह कोष दो आसवाल एक सुथार, एक किलेदार और चार चारणों की उपस्थिति में खोला जाता है। इस कोष से पुजारी आदि चारणा को कुछ वेतन नहीं मिलता, केवल शादी-विवाह या श्राद्ध आदि विशेष अवसरों पर सहायता दी जाती है। कोष से मंदिर के प्रबन्ध के लिए जो नौकर-चाकर हैं, उन्हें तनख्वाह दी जाती है या मंदिर के सम्बन्ध में दूरे खर्च होते हैं। देवीजी पर जो कुछ चढ़ोती आती है, वह उनके पूजा करने वाले चारणों को (जो उही के वंशज होते हैं) बांट दी जाती है।

“यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के पास ही बीकानेर के सुप्रसिद्ध मोहता-परिवार ने एक बड़ी धर्मशाला बनवा दी है। देशनोक के तेमडे जी के मंदिर में माताजी की वह छोटी-सी पूजा की पेटी भी रखी है, जिस कान्होजी ने उठाने का प्रयत्न किया था।

“देशनोक से एक मील पश्चिम में नेडी स्थान है। यहां भी एक मंदिर है और उसके अंदर एक गहरी गुफा है। यहां पर भी एक भक्त सेठ ने एक धर्मशाला बनवा दी है। इसी धर्मशाला में श्रीकरणी जी के अनन्य भक्त आत्मस्वरूप जी महाराज रहते थे। आपको माताजी के अनेक दृष्टान्त मिलें हैं। आप कहीं दूसरी जगह नहीं गये केवल माता श्री करणजी की उपासना में ही जीवन व्यतीत किया है। आप अपनी भक्ति, त्याग, गभीरता आदि सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं।

श्री करणीधाम देशनोक

श्री करणी-कथामत^१ में करणी धाम देशनोक का सजीव वृत्तान्त दिया गया है, जो निम्न प्रकार है—

भन देसाणें रे मगा, हगामगा घण हाय।

जग माहीं अँडी जगा, दगा न देखी दोय॥

१. श्री करणी करणधाम (द्वितीय भाग) में श्री करणी धाम देशनोक का वर्णन है।

बीकानेर से ३२ किलोमीटर दक्षिण में देशनोक बसा हुआ है। यह स्थान बस मार्ग और रेल्वे लाइन से जुड़ा हुआ है। बीकानेर और नागौर के बीच देशनोक रेल्वे स्टेशन है। बीकानेर से दक्षिण दिशा में जाने वाली सभी बसें देशनोक होकर जाती हैं। बसें सीधी देशनोक के श्रीकरणी मंदिर के सामने आकर रुकती हैं। देशनोक आने-जाने में पूरी सुविधा है।

देशनोक का सबसे बड़ा आकर्षण श्रीकरणी मंदिर देशनोक है। श्रद्धालु यात्री दूर-दूर से चलकर श्रीकरणी माता के दर्शन करने इस मंदिर की ओर खिंचे चले आते हैं। हर समय यात्रियों का मेला लगा रहता है। राजस्थान के बाहर गुजरात, मध्यप्रदेश और हरियाणा तक माता की मान्यता है। आश्विन नवरात्रि के अवसर पर सैकड़ों यात्री पदयात्रा करते हुए देशनोक पहुंचते हैं। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर और नागौर जिलों से तो इतने अधिक पदयात्री आते हैं, जिनकी कोई गिनती ही नहीं। मातेश्वरी की अपार महिमा है, न जाने कहा कहा से लोग दर्शन करने चले आ रहे हैं। पुण्य धाम देशनोक भारत का नूतन शक्तिपीठ बन गया है।

देशनोक के द्वार पर ही जोगमाया देवी देसाणराय का विशाल भव्य मंदिर है। उन्नत सिंहद्वार है। द्वार के भीतर प्रशस्त प्रागण है। आगे मध्य द्वार है। अंदर सगमरमर का चौक है। तीसरा अंतराल द्वार है और सामने निजमंदिर जिसके द्वार पर स्वर्णजडित ऋपाट है। निज मंदिर अखण्ड दीपशिखा से आलोकित रहता है। निज मंदिर के ठीक मध्य में श्री करणी माता की मनोरम सिन्दूर चर्चित प्रतिमा है। मुखारविन्द पर सौम्य भाव है, ओठों पर किंचित मुस्कान, कमलदल की भांति अर्द्ध-विकसित उभरे हुए निर्मल नेत्र हैं, शीश पर स्वर्ण मुकुट है। कानों में बड़े-बड़े कुण्डल हैं। माता ने कचुकी धारण कर रखी है, आड़न का रींगी लावड़ी है और पहिने का धाबळा। कमर में धाबळे का लाडणा बंधा हुआ है जो कण्ठनी सा लगता है। माता के सौम्य मुखारविन्द से करुणा बर रही है। माता शक्ति स्वरूपा है। दाहिने हाथ में त्रिशूल और वाम ऋतु में कालू पीथड़ का नरमुण्ड है, जिसकी माता ने चोटी पकड़ रखी है। माता के हाथों में चूड़िया हैं और पैरों में आभूषण। गलहार और मोतियों की माला से माता सुराभित है। मनोहारी रूप है जो देखते ही बनता है। श्रद्धालु यात्री माता का निहारता हुआ अघाता ही नहीं। यह कोई पाषाणी

प्रतिमा नहीं है। पूर्ण जाग्रत और चिन्मय स्वरूप है। अपने सेवकों की सहायता में तत्पर खड़ी है।

“मातेश्वरी द्वारा स्वनिर्मित भारी पाषाण खण्डों से बना गोल मँढ है। काबे इधर-उधर किलाल कर रहे हैं। माता की प्रतिमा के दोनों ओर भैरव खड़े हैं। दाहिनी ओर कालाजी है। सुकुमार रूप है। भगवती और भैरव युगल के दाहिनी ओर एक पाषाण शिला पर माता मेहाई की पांच बड़ी बहिनों की मूर्तियाँ हैं* और वाम भाग में जूनी जोगण आवड माता का पाट स्थापित है, जिसमें साता बहिनें खड़ी हैं। विक्रम संवत् १५९५ में चैत सुदी चौदस को जैसलमेर के महान शिल्पी बन्ना सुथार द्वारा निर्मित इस दिव्य प्रतिमा की मँढ में स्थापना हुई। इसी उपलक्ष्य में प्रति मास चौदस को मंदिर में विशेष पूजा होती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात को नौ बजे भोग आरती होती है। लापसी का प्रसाद चढ़ता है। केवल देशनोक के श्रीकरणी मंदिर में ही नहीं चादणी चौदस को जोगमाया से जुड़े हुए हिन्दू समाज में घर-घर में पूजा होती है। नेवज बनता है। प्रतिमास चादणी चौदस के दिन बड़ी संख्या में दूर-दूर से चलकर भक्तगण देवी देसाणराय के दर्शनार्थ उपस्थित होते हैं। हर मास चौदस को मेला मड़ जाता है। यह सब जोगमाया की कृपा है।

‘आप चादणी चौदस को आओ चाहे किसी दिन आओ यहाँ देसाणधाम में तो नित उठ वही आनन्द लुटता रहता है। प्रातः शीघ्र ही मंगला आरती हाँती है। इससे कोई आधा घंटे पूर्व मंदिर में नगारे बजना आरम्भ हो जाता है। यात्री नहा-धोकर आरती से पूर्व मंदिर में आ उपस्थित होते हैं। मंगला की जोत-आरती का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। निज मंदिर में जोत जगमगाने लगती है। मंगला की जोत का पुण्यदर्शन माना जाता है। देशनोक निवासी नर-नारी मंगला के दर्शन करने आते हैं। आरती के समय ढोल बजता है। बाजदार ढोल बजाता है। नोबत-नगारे और झाझ-झालर की सुमधुर ध्वनि सवेग से गूजने लगती है। हृदय में आनन्द की वेला उतर आती है। मंगला का अपना ही महत्त्व है। मंगला की जोत निज मंदिर से उत्तर में आवड माता के मँढ में जाती है वहाँ जोत आरती होती है। तत्पश्चात् जोत सतीजी के

* जनश्रुति और लोक मान्यता की इस प्रतिमा से स्पष्टि हाँती है। यह अपन आप में एक अकाट्य प्रमाण है कि बाला रिधूबाई के पांच बहिन थीं।

देवरे में आती है। लाखणजी की छोटी पुत्री मानू और उसकी सहेली सती हो गई थी। यह उन्हीं का देवरा है। देशनोक के कोतवाल दशरथ मेघवाल की बड़े प्राण में इसी जोत से पूजा होती है। तत्पश्चात् दक्षिण में स्थापित प्रतिमाओं की पूजा होती है। इस आरती के तुरन्त बाद में माताजी की कलेवा-आरती होती है।

मगला आरती के बाद सूर्योदय तक नगरे बजते रहते हैं। इसी प्रकार मध्याह्न काल में नगरे बजते हैं। संध्या आरती से पूर्व बजते हैं और अर्द्ध-रात्रि को बजते हैं। ढोल केवल जोत आरती के समय बजता है। संध्या आरती को भी इसी प्रकार आनन्द लुटता है। मंदिर पर माइक से मातेश्वरी का चिरजा-गान चलता रहता है। सारे दिन वातावरण मातृमय बना रहता है।

मातेश्वरी की अनूठी मर्यादाएँ हैं। माता के वंशज ही माता के पुजारी हैं। बारी-बारी से एक-एक मास पूजा करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को बारी बदलती है। बारीदार एक मास तक मंदिर में रहता है। परिवार की महिला उससे भाजन करा जाती है और संध्या को अपने घर चली जाती है। पुजारी मंदिर में ही रहता है। मंदिर में ही सोता है। कितनी ही अनिवार्यता क्या न हो मंदिर छोड़कर नहीं जाता।

देशनोक की जाई अथवा देशनोक में आई माता मेहाई को दादीसा, दादीमा, दादीजी, माजीसा कहकर सम्बोधित करती हैं। पूरी नगरी एक बड़े परिवार की भाँति रह रही है। सत्र जोगमाया से जुड़े हुए हैं। परस्पर 'जय माताजी की' कहकर अभिवादन करते हैं। माता की नगरी में जब कोई नया बालक जन्म लेता है तो जापे से उठने के बाद जननी स्वयं नवजात शिशु को लेकर सर्वप्रथम श्रीमंदिर में उपस्थित होती है। शिशु को मातेश्वरी के सम्मुख लिटाती है। श्रीफल भेंट करती है। माजीसा के पाय लगती है। सभी जातियाँ की महिलाएँ देवी दसाणराय के मंदिर में आती हैं, अपने साथ बाजरी की पाटली लाती हैं, काबा को बाजरी डालती हैं और कबूतरा को दाना चुगाती हैं। देशनोक नगरी में बीढ़ू परिवार की महिला चाहे बूढ़ी-बड़री ही क्या न हो जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती है थोड़ा घूँघट सारती है। प्रतिमा के सम्मुख मुँह खोल कर खड़ी नहीं होती, दादीसा का सामने विराजमान है। नीची झुककर अपनी साड़ी के अचल में 'पाय लागू' करती है। यह सब हिन्दू संस्कृति का उज्ज्वल पक्ष है। शिष्टाचार और शालीनता का परिचायक है।

(रात्रि-जागरण) लगते रहते हैं। माता के रात्रि-जागरण में घट का दीपक जलता है। नाइ की मशाल जलती है। बड़ी धूमधाम रहती है। रात में जब चिरजाए आरम्भ होती है, एक समा बध जाता है। माता की महर बरसने लगती है। यह सब तो आडे दिन के आयोजन है। नवरात्रि की तो महिमा ही न्यारी है। आश्विन नवरात्रि में क्या धूम पड़ती है, समूचा देश ही देशनोक की ओर उमड़ पड़ता है। आश्विन सप्तमी को श्री करणी-जयन्ती के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है जो तेमडाराय के मँढ तक जाती है। देशनोक नर-नारियाँ से उफनने लगता है।

देशनोक का मँढ माता मेहाई का अपने हाथ का थिरपा हुआ है। इस मँढ के मध्य भाग में देवी देसाणराय की प्रतिमा स्थापित है। बीकानेर के राजा सूरसिंह (विक्रम सं १६७१ से १६८८) ने देशनोक मँढ में प्रथम निर्माण कार्य कराया। गोल मँढ के चारों ओर चौकोर मण्डप बना। परिक्रमा ओर मँढ के सामने अन्तराल मण्डप बना जिसके तीनों ओर तीन दरवाजे हैं जिन पर चादी के किवाड चढ़े हुए हैं। किवाड़ा पर देवी देवताओं के चित्र अंकित हैं।

दूसरा निर्माण कार्य इससे अनुमानतः दो सौ वर्ष पश्चात् महाराजा सूरतसिंह के समय में हुआ, विक्रम संवत् १८८२ में। चारों ओर चार बुर्जों वाला ऊँचा प्राचीर और विशाल सिंहद्वार बनकर तैयार हुआ। तीसरी बार का निर्माण महाराजा गंगासिंह ने करवाया। मध्य द्वार व मध्य भाग का समस्त सगमरमर का निर्माण उन्हीं के समय का है। राजा ने पुत्रोत्सव (जड़ला) के अवसर पर सन् १९०६ में भीतरी प्राणण में सगमरमर के चौके जड़ाये, परिक्रमा सुधराई। मध्यद्वार की छत पर सुनहरा चित्राकन कराया जो बड़ा मनोरम है।

बाहर का विस्तृत चौक पहले कच्चा था। फिर लाल पत्थर के चौके लगाये गये, जिन्हें हटाकर अब सुन्दर टाइल्स लगा दिये गये हैं। सिंहद्वार के मध्य भाग में काठ के पुराने किवाड है। उनके आगे जस्ते के चमकदार विशाल मंगल-रूपाट चढ़े हुए हैं।

‘श्रीमद् दशनाक’ में उत्तर की ओर भगवती आवड़ माता का मंदिर है। पाट के दशन है। पाट का शीर्ष भाग वृत्ताकार और कलापूण है। पाट पर सातों वहिनो का स्वरूप है। सगमरमर का छोटा-सा मनोहर मंदिर है। मुख्यद्वार के अन्त प्रमोष्ठ के पार्श्वभाग में मातेश्वरी के ग्वाल दशरथ मेघवाल

का देवरा है, इस देवरे के पास में ही दो बड़े कड़ाव रखे हुए हैं, जिनको सावण-भादवा के नाम से पुकारते हैं। इन कड़ावों में माता का नेवज बनता है। इन कड़ावों में नब्बे मन लापसी का दलिया, चालीस मन गुड और नौ मन घी का नेवज एक बार में बन जाता है। प्रसाद पूरी नगरी में वितरित किया जाता है। सावण-भादवा के पास ही होमशाला है, जहाँ दुर्गाष्टमी को हवन होता है।

“श्री मंदिर से लौटते समय मुख्य द्वार के बाहर की ओर सजाये सगमरमर के शिल्प वैभव का देखना न भूलें। यह सगमरमर का कलात्मक सिंहद्वार सेठ चादमल ढड़ढा ने बनवाया जिसका महान् शिल्पी था हीरा सुथार। कावों की मनोगम पक्तियाँ, केवड़े के पत्तों में लिपटी सर्पाकृतियाँ, पूरी बजाते सपेरे, वनस्पति और जीव-जन्तुओं का कुशल सजीव अकन सब अद्भुत और आकर्षक लगता है। हीरा सुथार ने जिस मनोयोग के साथ तन्मय होकर इस कलाकृति को तैयार किया वह सब मातेश्वरी की कृपा का प्रतिफल है। इसकी एक सुन्दर अन्तर्कथा है जिसे बहुत वर्ष पूर्व सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ।

‘कथामत’ का लेखक युवावस्था में (जब वह २१ वर्ष का था) देशनोक घूमने चला आया। वह सेवापुरा से पैदल चलकर जयपुर आया। जयपुर से ट्रेन पकड़ी और सुबह देशनोक आ उतरा। उसने अपने जीवन में चीलो स्टेशन पर सर्वप्रथम राष्ट्र ध्वज के दर्शन किये। इस कारण तिथि याद रह गई। १५ अगस्त, १९४७ का शुभ दिन था। देशनोक के रेलवे स्टेशन पर भी वही तिरंगा लहरा रहा था। कुछ देर तो वह ध्वज की ओर निहारता रहा, फिर श्रीमँड की राह ली। मंदिर में उसे दो ही चीजों ने आकर्षित किया। एक तो थे चुहल मचाते कावे और दूसरा था मंदिर का मुख्य द्वार। इस कलाकृति को देखकर तो मन मोहित हो चला। अपराह्न वह नेहड़ी जी के यहाँ घूमता हुआ पहुँचा। नेहड़ीजी के मंदिर की परछाया में दो वयोवद्ध चारण बैठे बातें कर रहे थे। पूछने पर उनमें से एक ने श्रीमँड के मुख्य द्वार की शिल्प कथा कह सुनाई।

वृद्ध सज्जन ने बताया कि उसने उस शिल्पी को देखा था। सगमरमर के बीच बैठा वह काम में लगा रहता। वर्षों तक काम चलता रहा। सेठ कहीं बाहर रहता था। वहाँ से जब देश आया तो शिल्पी से पूछा— ‘हीरा, अब कितना दिन ओर लागसी।’

‘सेठा धीरज राखो।’

दूसरी बार जब सेठ आया तो वही प्रश्न था और वही उत्तर।

तीसरी बार सेठ उतावला (व्यग्र) हो उठा और पूछा, 'हीरा काम पूरा नद हुसी।'

हीरा न उत्तर दिया, 'जोगमाया ही जाणै। सठा थारी म्हारी ऊमर म तो काम पूरा नै नही।'

'जणा मने दूसरी जगा सू कारीगर ल्याणा पडसी।'

आ आप जाणो।' हीरा अपनी छीणी हथौड़ी लेकर घर चला गया। आगे स नय शिल्पी आये। हीरा न प्रस्तावित निर्माण कार्य का कही कागज पर चित्रात्मक तो किया नहीं था। श्रीमंदिर के एक ओर तराशे हुए पाषाण खण्डों के तीन दरवाजे बन रहे थे। कुछ समय में आया नहीं। नये शिल्पी कुछ नहीं कर पाये।

सेठ हार खाकर फिर हीरा को बुलाने गया। हीरा ने साफ उत्तर दे दिया कि भगवती ने दाल रोटी दे रखी है। अब मुझ से काम होगा नहीं।

सठ धमसफट में पड गया। वह बीकानेर महाराजा गंगासिंह से मिला। सारी बात कह सुनाई। राजा ने अपने किसी बड़े सामन्त को हीरा को बुलाने भेजा। उसे भी वही उत्तर मिला। अन्त में महाराजा गंगासिंह एक दिन स्वयं घाड़े पर चढ़कर हीरा की गुवाडी में पहुँच गये। राजा को आया देख हीरा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने उसके कुशल समाचार पूछे। मंदिर का प्रसंग चलाया। हीरा ने उत्तर दिया— जोगमाया ही दया है। आपरा राज में सत्र सुख चैन है। आप पधार आया तो चाल्था सरसी।'

वहा छीणी हथौड़ी फिर चलने लगी। सिंहद्वार के शीर्ष भाग तक काम पूरा कर दिया। गवाक्ष का अलङ्करण अधूरा ही रह गया। हीरा नहीं रहा जो कुछ वह कर गया वही अद्वितीय है।

'श्रीमंद देशनोक के सामने पूर्व दिशा में श्रीकरणी सभागार है। भव्य भवन है। ५२×३६ फीट का विशाल मंडप है। सगमगमर का सुन्दर फश है। यात्रियों के लिए सभागार का आकर्षण भवन की दीवालों पर बने रंगीन चित्र है। माता मेहाई के जीवन प्रसंगों से जुड़े २२ भित्ति-चित्र है। षट्शती जयन्ती पर श्रीकरणी मंदिर निजी विन्यास की ओर स इस सभागार का निर्माण हुआ। प्रातः से सायं तक सभागार दर्शकों के लिए खुला रहता है।

“देशनोक में यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएँ, विश्राम-स्थल और अतिथिगृह हैं। श्रीमंढ के सामने श्रीकरणी विश्राम-स्थल है जिसके मुख्य भवन में १३ कमरे और पीछे की ओर २२ कमरे हैं। कमरों के सामने लम्बे बरामदे में ५० आलमारियाँ हैं। इसी विश्राम स्थल से लगे दक्षिण में दस पृथक् विश्राम कक्ष हैं, जिनकी चाबी विश्राम-स्थल के व्यवस्थापक के पास रहती है। विश्राम स्थल (धर्मशाला) के कमरों का नाममात्र का किगया है। जल और प्रकाश की सुविधा है। श्रीमंढ देशनोक के सामने प्रशस्त प्रागण है। तोरण द्वार है। श्रीमंढ और विश्राम स्थल के दक्षिण भाग में यात्री विश्रान्ति गृह है। बीच में बड़ा हॉल है, पास में प्याऊ है, पार्श्व भाग में सुविधा कक्ष है। श्रीमंढ के चारों ओर सड़क बनी है।

“जब विश्राम स्थल और धर्मशालाएँ नहीं थीं, देशनोक धाम के यात्री श्रीमंढ में ही ठहरा करते थे। वह सुविधा आज भी उपलब्ध है। कोई यात्री चाहे तो मंदिर में ठहर सकता है। नीचे बरामदे हैं। ऊपर चार बड़े कमरे हैं। सब यात्रियों के लिए हैं। मंदिर के उत्तर में मोहता धर्मशाला है। पास में ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा निर्मित श्रीकरणी-यात्री निवास है। भगवती की कृपा से इन दिनों श्रीकरणी-यात्री निवास की व्यवस्था श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास के हाथ में आ गई है।

“नवरात्रि के दिनों में आवास की विशेष व्यवस्था रहती है। यात्रियों की सुविधा के लिए लोग निजी गेस्ट हाउस खाली कर देते हैं। पूरी नगरी यात्रियों की सुख-सुविधा का ध्यान रखती है। देशनोक धाम की यह अपनी विशेषता है।

“श्रीकरणी धर्मशाला (विश्राम स्थल) के उत्तर में ‘श्री करणी भोजनालय’ का भवन है। पुरुषों और महिलाओं के बैठने के लिए अलग-अलग कमरे हैं। इस भोजनालय में एक कर्मचारी बारह मास रहता है। कोई गरीब यात्री आ जाये तो भोजन करा देता है। सदावर्त व्यवस्था चलती है।

“भोजनालय में नवरात्रि पर्व पर विशेष व्यवस्था रहती है। सुबह नौ बजे से रात को दस बजे तक कोई भी आओ और भोजन पाओ। यहाँ राव शेखा को जिमान वाली बाला रिधुवाई का भण्डार चलता है। भूरा भसाली की कड़ाही नौ दिन तक चलती ही रहती है। माता के यात्री जीमते रहते हैं।

‘ इस भोजनालय में सौ व्यक्ति एक साथ बैठ कर भोजन कर सकते हैं। पुरुषा और महिलाओं के बैठने की व्यवस्था अलग-अलग है। सेवादार तत्पर खड़े रहते हैं। माता के यात्रियों को बड़े स्नेह और सत्कार के साथ जिमाते हैं। लम्बा कुरता पहिने और ऊँची चोटी बाधे सेवाभावी महिलाएँ आगन्तुक महिला यात्रियाँ की सार-सभाल रखती हैं। कोई बरतन साफ करने में लगी है तो कोई परोसने में। सभी सेवा का लाभ लूटने में लगे रहते हैं। सेवादल पर भगवती ‘माजीसा’ की कृपा बरसती है। माता मेहाई की अपार लीला है।

ये सब सेवादार एक ही सूत्र में बंध हुए हैं। एक ही गाँव परिवार से चल कर आते हैं। समस्त भोजन सामग्री अपने साथ लेकर आते हैं। नौ दिन तक जिमाते हैं और चले जाते हैं।

श्री करणी विश्रामस्थल के सामने से जो सड़क जा रही है, यही पास में ही मातेश्वरी का करणीसर कुवा है। शानदार कुवा है। विशाल टैंक है। वितनी ही मोटर चलाओ इस कुण में कभी पानी नहीं टूटता। यह ‘सुवापरी सगत’ का प्रत्यक्ष परचा है। चार फीट पानी का भराव बना रहेगा।

‘ देशनोक में माता की पुरातन मँढी पर निर्मित आई मा तेमडाराय का मंदिर है। यह मंदिर सुनारों के बास में बस्ती के बीच में है। मंदिर में तेमडाराय की मनोरम प्रतिमा है। चौकोर पाट पर साता बहिने उत्कीर्ण है। किसी कुशल शिल्पी की कृति है। माता के मुखारविन्द बड़ मनोहारी हैं। शीश पर मुकुट और काना में कुण्डल। सिद्ध चर्चित प्रतिमा बड़ी ही सुहावनी लगती है। इसी पाट के पृष्ठभाग पर श्रीकण्ठी किनियाणी द्वारा धूजित वह पुरातन करण्ड (पूजा-मजूपा) स्थापित है। यह मातेश्वरी का दर्शनीय करण्ड है। यही करण्ड काना चाडावत के लिए सुमेर बन गया था। इस करण्ड की अपार महिमा है। यह करण्ड माता का पुनीत प्रतीक है। इस मंदिर में नित्य नियमित जात-पूजा होती है। माता के सत्रस छोट पुत्र लाखणजी के वंशज मंदिर की पूजा करते हैं।

‘देशनोक की स्थापना से पूर्व अम्बा अरण्यवासिनी जागलू के बीड़ में रहती थीं। वह पावन स्थल ‘नेहडीजी’ के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमँढ से नेहडी जी तक सड़क बनी हुई है। नेहडीजी श्रीमँढ से थोड़ी दूर पश्चिम में है। बीच में आरण आता है। नेहडीजी की महिमा न्यायी है। यह पावन

वन दूसरा ब्रजधाम है। अम्बा अण्यवासिनी ने नेहड़ीजी में रहकर इस वृन्दावन में नौ वर्ष तक गायें चराई हैं। गौसेवा मानवता का प्रतीक है। हिन्दू संस्कृति का यह एक उज्ज्वल आयाम है।

“जिसने जीवन भर गौसेवा की वह हमारा आराध्य बन गया। जिसने गायों के लिए अपने प्राण दे दिये, वह हमारा देवता बन गया। गोभक्त जाम्भाजी और गोरक्षक पाबू राठौड़ इसी कारण लोक पूज्य हैं। गोकुल के गोपाल की तो बात ही निराली है।

‘नेहड़ीजी’ उस खेजड़ी का नाम है, जहाँ बैठकर माता मेहाई विलोचना (दधि-मथन) किया करती थी। जागलू आगमन पर विक्रम संवत् १४६७ में किसी शुभ बेला में मातेश्वरी ने दही के छीटे देकर नेहड़ी के रूप में खेजड़ी की एक गीली लकड़ी रोपी थी। वही हरी डाली नेहड़ीजी बन गई जो हरी-भरी लहरा रही है। शताब्दियों से इस खेजड़ी की पूजा हो रही है।

“इस खेजड़ी के नीचे विक्रम संवत् १९९९ के आश्विन मास में माता मेहाई की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। प्रतिमा के अधोभाग में इस आशय का शिलालेख अंकित है। छोटा-सा सुरम्य देवरा बना दिया। भीतर चार तिबारे खुल रहे हैं। इन सबके ऊपर नेहड़ीजी की पवित्र खेजड़ी फेली हुई है।

“इन्हीं वर्षों में बहुत कुछ बन गया है। सामने प्रागण में सगमरमर लग गया। दोनों ओर दो विश्राम स्थल बन गये। प्रागण में एक पीपल का पेड़ लग रहा है। माता का देवरा, देवरे के सामने का कमरा, बगल का रसोवड़ा और चारों ओर का परकोटा बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने बनवा दिया था। मंदिर के पिछले भाग में एक गुफा है, जहाँ आत्मस्वरूप बाबा का धूणा है। बाबा ने चालीस वर्ष तक यहाँ रहकर तपस्या की। कहते हैं माता मेहाई की प्रेरणा से ही बाबा सागरिया से चलकर यहाँ आया। मंदिर से थोड़ी दूर पश्चिम में भोम्याजी की खेजड़ी है, खेजड़ी के सामने थान है। नेहड़ीजी के मंदिर की ओर से सध्या को बाबा के धूणे पर और भोम्याजी के थान पर दीपक जलाते हैं।*

* भाजासर (सीकर) निवासी चारण चालकदान ने नेहड़ीजी के निकट आरण में आत्मात्सर्ग कर दण्ड पाया। उन्हीं का खेजड़ी के सामने थान है जो भोम्याजी का थान कहलाता है।

‘नेहड़ीजी के मंदिर में बाहर के प्राण में प्रवेश करते ही मातेश्वरी अम्बा अण्यवासिनी के दर्शन होते हैं। जाग्रत प्रतिमा है। माता का बाला स्वरूप है। बाये हाथ में त्रिशूल है। मुख-मण्डल पर अद्भुत सौम्य भाव है। प्रतिमा का शृंगार होता है। श्रीमंद की भाति जोत-आरती होती है। प्रसाद वितरित होता है। जो बारीदार (पुजारी) देशनोक के श्रीमंद में पूजा करता है, वही परिवार नेहड़ीजी की पूजा करता है। दोनों मंदिर एक ही माने जाते हैं। प्रतिमा की जोत-आरती के साथ ही नेहड़ीजी की खेजड़ी की जोत-आरती होती है।

खेजड़ी नेहड़ीजी माता का जीता जागता स्मृति-चिह्न है। नेहड़ीजी प्रेमी भक्तों का कल्पतरु है। नेहड़ीजी के कोमल पत्ते, अकटक टहनियाँ और बक्राकृत लहराते हुए छोटे-मोटे डाले कितने सुहावने लगते हैं। नेहड़ीजी की सबसे बड़ी महिमा यह है कि यह पावन-स्थल शताब्दियों से एक पुनीत साधना स्थल रहा है। यहाँ आते ही मन एक उच्च भाव भूमि पर विचरण करने लगता है। घण्टे दो घण्टे बैठकर देखे, कर्णी करणामयी यहाँ आनन्द वर्षण करती रहती है।”

करणी माताजी के आने वाले भक्तों को मातुश्री के दर्शन के अतिरिक्त निम्न वस्तुएँ भी देखनी चाहिए—

- १ श्री करणी माता द्वारा निमित्त गुफा,
- २ काबा का जुलूस,
- ३ मुख्य द्वार की आकर्षक कलापूर्ण कारीगरी,
- ४ मुख्य स्थान नेहड़ीजी,
- ५ श्री करणी माता की पूजा की पेवटी।

श्री करणी माता के अन्य स्थानों पर देवालय

श्री करणी माताजी के देश में पूजित एवं स्थापित देवालयाँ, लोकदेवी एवं शाक्त मत के सम्बन्ध में श्री करणी-कथामृत^१ में विस्तृत जानकारी दी गई है जिसके अनुसार—

१ श्री करणी कथामृत— ल शार्दूलमिह कविया, पृ १३९ १४२

“पश्चिम भारत में शताब्दियों से जूनी जोगण आई माता की पूजा-अर्चना चल रही है। सात सौ वर्ष बाद पश्चिम राजस्थान में फलीदी के निकट ग्राम सुवाप में मेहा चरण के घर आवडा मामडाई बाला रिधुवाई के रूप में कृपा कर फिर अवतरित हुई, जिनके पावन प्रसंगों से हम सब अवगत हैं।

“माता मेहाई के चार मुख्य धाम हैं— सुवाप, साठीका, देशनोक और परमधाम रिणमेंढ गडियाला। इन चारों धामों के अतिरिक्त गाव-गाव के करणी माता के थान, मेंढ या मंदिर हैं। अधिकांश स्थानों पर शक्ति का प्रतीक त्रिशूल अंकित है। जाल खेजड़ी अथवा नीम पर लाल ध्वजा फहरा रही है। कहीं-कहीं माता की प्रतिमा स्थापित है। अनेक स्थानों पर नित्य जोत-आरती होती है।

राजस्थान से बाहर मालवा, गुजरात, उत्तरप्रदेश और हरियाणा में अनेक स्थानों पर करणी माता के मंदिर हैं। यमुना तट पर श्रीकरणी माता मंदिर, मथुरा, श्रीकरणी मंदिर गोविन्दपुरी हरियाणा, श्रीकरणी मंदिर नागवाडा, भोपाल प्रसिद्ध मंदिर हैं। नरसिंहगढ़ (मध्य प्रदेश) में माता का विशाल मंदिर है। जोरहाट (असम) में करणी माता का मंदिर है।

“राजस्थान में करणी माता के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें नियमित रूप से जोत-आरती होती है। अनेक गावों में इन पिछले वर्षों में नित्य जात-आरती आरम्भ हो गई है। ऐसे गावों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ उल्लेखनीय मंदिरों के नाम—

श्री करणी मंदिर करणीघाट पुष्कर (अजमेर)

श्री करणीधाम छोटडिया (चूरू)

श्री करणी मंदिर मथाणिया (जाधपुर)

श्री करणी मंदिर कीतासर (चूरू)

श्री करणी मंदिर बाला किला (अलवर)

श्री करणी मेंढ खुडद (नागौर)

श्री करणीकोट दाता (सीकर)

श्री करणीजी का मंदिर चरण छात्रावास (जोधपुर)

श्री करणी धाम छावसरी (झुन्झुनू)

श्री करणी मंदिर चटपुरा (जयपुर)

श्री करणी मंदिर नान्ता (कोटा)

‘चारणा के हर गाव में करणी माता का मंदिर मिलेगा। इनमें कुछ मंदिर तो बहुत ही भव्य और व्यवस्थित हैं। इनमें से अनेक गावा में जोत-आरती होती है। शेष में धूप-दीप करते हैं। कुछ गावा में मंदिर में माइक व्यवस्था भी है जहाँ प्रातः सायं माता का चिरजागान होता रहता है। गाव के शांत वातावरण में चिरजागान सुहावना लगता है। चिरजागान और नाम स्कीर्तन से गाव के वातावरण में सात्त्विकता आ जाती है।

‘राठौड़ राजपूत करणी माता को अपनी कुल देवी मानते हैं। घर-घर में करणी माता की पूजा होती है। पुष्करणा समाज में करणी माता का बड़ा इष्ट है। अपने घरों में माता की पूजा करते हैं। विश्नोई समाज और सोनिया में माताजी की बड़ी मान्यता है। पश्चिम राजस्थान के सभी जिलों में अधिकांश हिन्दू समाज में करणी माता की बड़ी मान्यता है। भारत में लाखों परिवार करणी माता से जुड़े हुए हैं। आई मा परमेश्वरी की पातड़ी की भाँति करणी माता की चादी, सोन की मूर्त गले में धारण करते हैं। नोहर-भादरा की ओर देखने में आया, महिलाएँ करणी माता की मूर्त का सोने का काठला (कठहार) पहनती हैं। पश्चिम भारत में आड़ मा डूगराय और श्री करणी मेहाई की पूजा का प्रचलन है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को डूगराय और चादणी चौदस को करणी माता के प्रसाद चढ़ाने की परम्परा शताब्दियों से चल रही है। उस दिन घर-घर में नवज (नेवेद्य) बनता है। माता को पूजते हैं। नवरात्रि का पावन पर्व मातृ-उपासना का सर्वमान्य समय माना जाता रहा है। सम्पूर्ण भारत में समस्त हिन्दू समाज नवरात्रि के दिनों में किसी न किसी रूप में माता को मनाता है।

लोक देवी

लोक देवी के रूप में आवड़ माता और करणी माता की सर्वाधिक मान्यता है। गुजरात की सर्वप्रिय लोकदेवी खाड़ियारजी है। खाड़ियार के बाद बैचरामाता की गुजरात में बड़ी मान्यता है। आवू के पास आरापुर श्वेत पर्वत पर अम्बाजी का मंदिर है जो धोळामैद्व की राय कहलाती है। लोकदेवी के रूप में अम्बाजी की बड़ी मान्यता है। दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। अम्बाजी चम्पड़ा चारण की वहिन थी और विखड़ी जी चम्पड़ा चारण की पुत्री, इसी से विखड़ा चम्पड़ा कहलाती है। लोकदेवी विखड़ी अरपूणा

के रूप में विख्यात है। बिखड़जी के अनेक मँढ़ हैं। जोधपुर जिले में बिराई गाव में नदी के किनारे माल्हण माता का थान है। माल्हण माता की कृपा से बिराई में जलाभाव नहीं है। लोकदेवी के रूप में राजलवाई के अनेक मँढ़ हैं। जिनमें रोहित के पास गढ़वाड़ा का मँढ़ और लाडणू के पास समना का मँढ़ प्रसिद्ध है। बड़ी लोक-मान्यता है। समना में एक वृद्ध मोतीसर माता का पुजारी है। बड़ी भाव-भक्ति से पूजा करता है। स्वरचित चिरजाए सुनाता है।

‘नागौर जिले में इन्दोखा गाव में लोक देवी गीगायजी का प्रसिद्ध थान है। चारों ओर ओरण है। माता की बड़ी मान्यता है। माता के प्रसिद्ध पवाड़े हैं। नावद में गीगाय माता ने अपने बछड़ों को नाहर बना दिया था, जिन्हें देख कर मुसलमान आक्रान्ता सिर पर पैर रखकर भाग गये। इसी प्रकार लोक-देवियों के अनेक नाम हैं। अनेक धाम हैं। बहुसंख्यक हिन्दू समाज इन लोक पूज्य देवियों से जुड़ा हुआ है। लोग भाव-भक्ति से माता की जात देते हैं, पूजा-अर्चना होती है, मेले भरते हैं, माता के नाम पर सुवासिनी जिमाते हैं, रात जगाते हैं, सामाजिक समारोह अथवा पारिवारिक उत्सव में माता की चिरजाए गाते हैं, माता को मनाते हैं। महिलाएँ सामूहिक रूप से माता की चिरजाए गाती हैं, जब माता की चिरजाए गा चुकेगी तो अन्त में भैरव गायेंगी। भैरव माता का पार्षद है, अग्रगामी है। चारण समाज की महिलाएँ भैरव को बीरा (भाई) कहकर सम्बोधित करती हैं। कहते हैं जब चिरजागान होता है भैरव एक पैर पर खड़ा होकर तन्मयता के साथ माता का गुणगान सुनता है। भैरव को विश्राम देने के लिए अन्त में भैरव गाया जाता है। शाक्त परिवारों में मातेश्वरी और भैरव परिवार के सम्माननीय सदस्य माने जाते हैं। ऐसे परिवार माई से कृपा-भाव की कामना करते हैं। कोई छोटा-मोटा काम हो तो भैरव से निवेदन कर देते हैं। भैरव का राज सुधार जाता है।

शाक्त मत

“सम्पूर्ण चराचर जगत शक्ति से ओत-प्रोत है। शक्ति अनन्त है, सर्वत्र है और सबमें व्याप्त है। आदि-शक्ति ज्योतिर्मयी है और स्वभाव से आनन्दमयी। तेज, बल, ऐश्वर्य, विभूति शक्ति के गुणधर्म हैं। सृष्टि में जो विविधता दृष्टिगोचर हो रही है, यह सब जगदम्बा का लीला विलास है। इस विविधता के प्रच्छन्न में जो शाश्वत साम्य है, वह परमशक्ति है।

‘मानव आदिकाल से ही शक्ति का पुजारी रहा है। शाक्त धर्म अन्ध-श्रद्धा पर टिका हुआ नहीं है। यह जीवन का शाश्वत सत्य है। पूर्ण वैज्ञानिक और व्यावहारिक है। सभी मत मतान्तर शक्ति का लोहा मानते हैं। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में शक्ति की उपासना चल रही है। मानव शक्ति के बिना शून्य है। जब मानव पर कष्ट आता है तो वह अपने इष्टदेव को पुकारता है। जब देवताओं पर सकट आता है तो वे परित्राण पाने के लिए शक्ति का स्मरण करते हैं। स्तव गान करते हैं।

शास्त्रों में ‘शाक्ता एव द्विजा सर्वे’ कहा गया है। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। जो मानव सासारिकता से ऊपर उठना चाहता है, जो धार्मिक भावना से अनुप्राणित है, उसे इसी जीवन में एक नई दृष्टि मिल जाती है। ऐसे सभी लोग किसी न किसी रूप में शक्ति के उपासक हैं। वे शाक्त-भावना को जीवन में मान्यता देते हैं। पल भर के लिए भी शक्ति के प्रकाश से विमुख नहीं होना चाहते।

करणी माता का मंदिर देशनोक में तो है ही साथ ही सुवाप वह पवित्र स्थान है जहाँ माता ने रिधू बाई के रूप में जन्म लिया तथा अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। ग्राम साठीका जहाँ माता लीलारूप में विवाहिता होकर गई एक पवित्र धाम है जहाँ मातुश्री करणीजी ने सदेह लीला समाप्त कर देह त्याग किया तथा भवगती की ज्योति में ज्योतिर्लिन हो गई।”

पारीका के एक अवटक सोतड़ो (जोशी) की कुल देवी करणी माता बताई गई है।*

* करणी माता का प्रादुर्भाव आज से लगभग ६० वर्ष पूर्व हुआ था जबकि पारीका का यह अवटक अनादि है जिसकी ज्ञात प्रथम जानकारी सन् १०० की है जब पुष्कर में ब्राह्मणों की जनगणना पारीक कुल भूषण सुधन्वाजी ने कराई थी अतः बाद में भगवती स्वरूपा मा करणी द्वारा सोतड़ा अवटक के पारीकों की मनाकामना पूर्ण करने के कारण उन्होंने करणी माता का अपनी कुल देवी के रूप में पूजना प्रारम्भ कर लिया है। यह संभव है।

* कुछ विद्वान सातड़ा अवटक की कुल देवी जहाँ करणी माता का बताते हैं, वहीं कुछ विद्वान सातड़ा अवटक की कुल देवी कुमारिका का बताते हैं।

कालीः भद्रकालीः कालिका. वरदायिनी माता

काली, भद्रकाली एवं कालिका भगवती के ही स्वरूप है, इनमें भेद नहीं है तथापि हिन्दू धर्मग्रंथों^१ में माता के तीनों स्वरूपों की जो व्याख्या की गई है वह निम्न प्रकार है—

कालिका

काले (कृष्ण) वर्णवाली। यह चण्डिका का ही एक रूप है, इसके नामकरण तथा स्वरूप का वर्णन कालिका पुराण (उत्तरतन्त्र, अ ६०) में निम्न प्रकार से किया गया है— 'इन्द्र के साथ सभी देवतागण हिमालय में गंगावतरण के पास महामाया को प्रसन्न करने लगे। उनके द्वारा स्तुति किये जाने पर देवी ने मातङ्गवनिता की मूर्ति धारण करके देवताओं से पूछा 'तुम अमरों द्वारा किस भाविनी की स्तुति की जा रही है? किस प्रयोजन के लिए तुम लोग मातङ्ग-आश्रम में आये हो? ऐसा बोलती हुई मातङ्गी के शरीर से एक देवी का रूप प्रगट हुआ। उसने कहा, देवगण मेरी स्तुति कर रहे हैं। शुम्भ और निशुम्भ नामक दो असुर सभी देवताओं को पीड़ित कर रहे हैं। इसलिए उनके वध के लिए समस्त देवताओं द्वारा मेरी स्तुति हो रही है।' मातङ्गी की काया से उसके निकल जाने पर वह घोर काजल-सदृश कृष्णा (काली) हो गई। वही कालिका कहलायी, जो हिमालय के आश्रय में रहने लगी। उसी को ऋषि लोग उग्रतारा कहते हैं। क्योंकि वह उग्र भय से भक्तों का सदा त्राण करती है।'

काली

शाक्तों में शक्ति के आठ मातृका रूपा के अतिरिक्त काली की चर्चा का भी निर्देश है। प्राचीन काल में शक्ति की, कोई विशेष नाम न लेकर, देवी या भवानी के नाम से पूजा होती थी। भवानी से शीतला का भी बोध होता था। धीरे-धीरे विकास होने पर किसी न किसी कार्य का सम्बन्ध किसी

१. हिन्दू धर्मशास्त्र एवं वेदों सम्बन्धि प्रश्नार्थक पृ. १४१, १४२, १४३

विशेष देवता या देवी से स्थापित होने लगा। काली की पूजा भी इसी विकासक्रम में प्रारम्भ हुई। त्रिपुरा एव चटगाव के निवासी काला बकरा, चावल, केला तथा दूसरे फल काली को अर्पण करते हैं। वहाँ काली की प्रतिमा नहीं होती, केवल मिट्टी का एक गोल मुण्डाकार पिण्ड बनाकर स्थापित किया जाता है।

मंदिर में काली का प्रतिनिधित्व स्त्री-देवी की प्रतिमा से किया जाता है, जिसकी चार भुजाओं में, एक में खड्ग, दूसरी में दानव का शिर, तीसरी वरद मुद्रा में एव चतुर्थ अभय मुद्रा में फैली हुई रहती है। कानों में दो मृतका के कुण्डल, गले में मुण्डमाला, जिह्वा तुड़ी तक बाहर लटकी हुई, कटि में अनेक दानव करो की करधनी लटकती हुई तथा मुक्त केश एड़ी तक लटकते हुए होते हैं। यह युद्ध में हराये गये दानव का रक्तपान करती हुई दिखाई जाती है। वह एक पैर अपने पति शिव की छाती पर तथा दूसरा जघा पर रखकर खड़ी होती है।

आजकल काली को कबूतर, बकरा, भैसों की बलि दी जाती है। पूजा खड्ग की अर्चना से प्रारम्भ होती है। बहुत से स्थानों में काली अब वैष्णवी हो गई है। (दे कालिका पुराण)।

भद्रकाली

काली का सौम्य या वत्सल रूप को 'राट्या' या भद्रकाली कहते हैं, जो प्रत्येक बंगाली गाव की रक्षिका होती है। महामारी आरम्भ होने पर इसके सम्मुख प्रार्थना व यज्ञ किये जाते हैं। काली को उदार रूप में सभी जीवों की माता, अन्न देने वाली, मनुष्यों व जन्तुओं में उत्पादन शक्ति उत्पन्न करने वाली मानते हैं। इसकी पूजा फल-फूल, दुग्ध, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही की जाती है। इसकी पूजा में पशु बलि निषिद्ध है।

काली

लगभग इसी से मिलती-जुलती कथा 'दुर्गा सप्तशती' में भी है। शुम्भ-निशुम्भ का उपद्रव से व्यथित देवताओं ने हिमालय पर देवी-सूक्त से देवी को बार-बार जब प्रणाम निवेदित किया, तब गौरी देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ और उसके अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण-वर्ण हो गया, वे ही काली नाम से विख्यात हुई।^१

तस्या विनिगताया तु कृष्णाभूत् सापि पार्वती ।

कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ॥

दुर्गा सप्तशती ५/८८

आदि-दैत्य मधु और कैटभ के कुलो मे उत्पन्न शुम्भ-निशुम्भ नाम के दो दैत्यो ने उग्र तपस्या कर ब्रह्माजी से अजेय होने का वर प्राप्त किया। तीना लोको पर उन्होने आक्रमण किया। सारे देवता निर्वासित किये गये। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इन्द्रादि देवो ने जाह्नवी तीर पर 'नमो देव्यै' इस स्त्रोत्र से त्रिपुराम्बा की स्तुति की। त्रिपुराम्बा ने प्रसन्न होकर गौरी को भेजा। गौरी ने देवों का वृत्तान्त सुनकर काली रूप धारण किया और शुम्भ-निशुम्भ द्वारा प्रेषित चण्ड-मुण्ड नामक दैत्यो का वध किया।^१

भद्रकाली

भद्र शुद्धात्मविज्ञान भद्रलोकानुरूप मङ्गल च वा कलयति जनयतीति भद्रकाली ।

इस निर्वचन के अनुसार भद्रकाली शब्द का अर्थ है, 'शुद्धात्मविज्ञानदात्री शक्ति'।^२

स्थान

(१) काली मा के स्थान भारतवर्ष में अनेकानेक है तथा भक्तलोग अपनी अपनी आस्थानुसार वहा जाकर भगवती की पूजा, आराधना करते है, जात-जडूले उतारते है। राजस्थान में भी भगवती काली के मंदिर कई स्थानों पर है जिनमें बीकानेर जिलान्तर्गत नापासर एव अजमेर जिलान्तर्गत पुष्कर विशेष उल्लेखनीय है। अमरनाथ पाठक के अनुसार— 'तीर्थगुरु पुष्करराज में, पुष्कर के उत्तर की ओर (मारवाड मोटर बस स्टैंड के पाम) पहाड़ी पर भगवती के इक्यावन शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यहां भगवती सती की कलाई का मणिबध गिरा था। यहां मणीबधों की पूजा होती है। यहां पर माताजी

१ कल्याण— शक्ति अंक वर्ष ९(१९३४) पृ ११९ कल्याण सक्षिप्त श्रीदेवीभागवतांक वर्ष ३४(१९६०), पृ ६९५ कल्याण शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१(१९८७) पृ २५९

२ कल्याण शक्तिअंक, वर्ष ९ (१९३४) पृ ४९४

की एक भव्य मूर्ति है जिसे यहा के लोग कालिका माता के नाम से पूजते हैं।”

(२) राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग चित्तोड में भी भगवती कालिका का एक भव्य प्राचीन मंदिर है। मंदिर में अखण्ड ज्योति जलती रहती है। मंदिर में स्तम्भों पर अगणित मूर्तियाँ एवं बेल-बूट बने हुए हैं। ‘इसका निर्माण मोरीवंश के शासक मोरी ने कराया था, यहा ९वीं शती का एक शिलालेख भी है।’

भवाल का कालिका माता का मंदिर

कालिका माता का एक विशाल एवं प्राचीन मंदिर नागौर जिलान्तर्गत मेडता तहसील के ग्राम भवाल में भी है, जहा कालिका देवी की मूर्ति के साथ ही ब्रह्माणी माता की भी मूर्ति है। दोनों मूर्तियाँ तीन-तीन फुट की हैं। काली माता को ढाई प्याल मदिरा के भोग के रूप में अर्पित किये जाते हैं, जो केवल चादी के प्याले में ही माता स्वीकार करती है। (मंदिर निर्माण एवं चमत्कारों के सम्बन्ध में चतुर्मुखी माता ब्रह्माणी के शीर्षक के अन्तर्गत देखें।)

इस स्थान का वर्णन जोधपुर राज्य के इतिहास^१ में निम्न प्रकार किया गया है—

भवाल, यह स्थान मेडता से १२ मील दक्षिण में है। गांव के बाहर महाकाली का मंदिर है। यह पहले पंचायतन^२ मंदिर था, पर अब चारों कोनों पर के देवालय नष्ट हो गये हैं। मंदिर के द्वार पर विष्णु की मूर्ति बनी है, जिसकी दाहिनी ओर ब्रह्मा ओर बाईं ओर शिव है। ऊपर नवग्रह बने हैं। भीतर बीस हाथों वाली महाकाली की मूर्ति है, जिसकी बाईं ओर ब्रह्माणी है। दोनों मूर्तियाँ नवीन प्रतीत होती हैं। बाहर के तीन तारों में से एक में

१ तीर्थगुरु पुष्करराज अमताथ पाठक पृ ११

२ भारत के दुर्ग ल दीनानाथ दूब पृ ४५

३ जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम खण्ड ल गौरीशंकर हीराजी आझा पृ ३५ ३६

४ पंचायतन मंदिर में पांच मंदिर होते हैं— मुख्य मंदिर मध्य में और शेष चारों कोनों पर। विष्णु के पंचायतन मंदिर के मध्य का मुख्य विशाल मंदिर विष्णु का होता है और मंदिर की परिक्रमा के चारों कोनों में ईशान काण में शिव आग्रय में गणपति नैऋत्य में सूर्य और वायव्य काण में दक्षी के छोट छोट मंदिर होते हैं।

महिषासुरमर्दिनी, दूसरे में गणेश और पश्चिम के तीसरे ताक में एक छ हाथों वाली मूर्ति है, जिसमें सूर्य, शिव एवं ब्रह्मा का मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि ऊपर के दो हाथों में नाल सहित कमल (नीचे के दाहिनी ओर के दोनों हाथ टूटे हैं) और शेष में से एक में पाश तथा दूसरे में चक्र है। सभा मण्डप में स्तम्भ सोलकिया के समय के बने हैं। मंदिर के सामने दो देवालय हैं, जो सुरक्षित दशा में हैं। इसमें विस ११७० (चैत्रादि ११७१) ज्येष्ठ वदी १० (ईस १११४ ता २ मई) का एक लेख है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह मंदिर १२वीं शताब्दी के बाद का निर्मित नहीं है। विस १३८० माघ वदी ११ (ईस १३२३ ता २४ दिसम्बर) के लेख से प्रतीत होता है कि उस समय इसका जीर्णोद्धार हुआ होगा।

भकरी का भद्रकाली माता का मंदिर

यह स्थान पारीको की कुलदेवी के रूप में प्रमुख रूप से माना जाता है। भद्रकाली माता का स्थान ग्राम तापडवाडा में है। अजमेर से भकरी ६० किमी की दूरी पर है। मेड़ता से अजमेर सड़क मार्ग पर भकरी ४० किमी है। भकरी से तापडवाडा दक्षिण में ३ किमी है जहाँ माता विराजती है। भकरी के किले में शीतला माता का मंदिर है।

माता के मंदिर में चैत्र के नवरात्रों में ९ दिन तक अखण्ड ज्योति जलती है तथा ९ दिन तक रामायण का अखण्ड पाठ होता है। इस अवसर पर हवन भी होता है। ये मारे कार्यक्रम जनसहयोग से सम्पादित होते हैं। स्थानीय लोग श्रद्धानुसार अपना योगदान देते हैं।

अभी हाल ही में स्थानीय लोगों के जनसहयोग से माता के मंदिर के आगे (निज मंदिर के आगे के दो अति पुराने छोटे छोटे सभा मण्डपों के आगे) एक विशाल सभा मण्डप का निर्माण कराया गया है तथा इसके बायीं ओर एक बड़ा बरामदा (संवत् २०५५) दिनांक १ ९ ९८ को बनाया गया है। बरामदा हाल के बाद में निर्मित हुआ है। बरामदे का निर्माण 'तिवाड़ी नंदरामजी के सुपुत्र सूरजमलजी पारीक, तापडवाडा ने कराया है।

मंदिर के वर्तमान पुजारी गत ३-४ पीढ़ियों से मंदिर में माता की सेवा कर रहे हैं।

मंदिर के बाहर विजय स्तम्भ पर तीन ओर शिलालेख उत्कीर्ण हैं।

मंदिर ग्राम तापडवाडा के उत्तर की ओर गांव के बाहर है। मंदिर के चारों ओर बाउण्ड्री बनी हुई है।

माता का गर्भगृह एवं उसके आगे के दो छोटे सभामण्डप अति प्राचीन हैं।

माता के सामने भैरूजी विराजमान हैं।

माता के आगे निमित्त दो छोटे सभामण्डपों में दूसरे सभा मण्डप में शीतला माता की मूर्ति है। शीतला माता के पास ही चौसठ योगिनियों की मूर्तियाँ विराजमान हैं।

भद्रकाली माता को कालिका के रूप में मानते हैं। मूर्ति अष्टभुजायुक्त है। मूर्ति के बाईं ओर दो जोगनिया माताओं की मूर्तियाँ हैं जो मंदिर के समय की ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं।

माता की कोई सवारी नहीं है।

कुछ चमत्कारिक कथानक

(१) सन् १९७२ में प्लेग हुआ था। श्री हरिरामजी गोदारा जो माता के भक्त हैं तथा भकरी से माता का स्थान बताने हेतु हमारे साथ मंदिर में आये थे^१ ने बताया कि उनके पिता गगारामजी के अनुसार माता ने प्रत्यक्ष बोलकर गांव वालों को कहा कि दो बकरो की बलि दी जावे, गांव में महामारी नहीं फैलेगी। माता के आदेशानुसार माता के दो बकरो की बलि चढ़ाई गई गांव में महामारी नहीं फैली और गांव में महामारी से कोई मौत भी नहीं हुई।

(२) महामारी के समय सन् १९७२ में ही, गांव वाले बताते हैं, लोगो ने सात माताओं को मंदिर में देखा, जिनके हाथों में खप्पर थे तथा वे सातों माताएँ मंदिर से निकल कर उत्तर की ओर चली गईं।

माता का रंग काला है इसलिए माता को भद्रकाली कहते हैं।

१ त्तिथि २३ ६ १९९९ का लखन माता का दर्शन एवं अध्ययन हेतु गया था।

भोग

माता के वर्तमान में नारियल, सीरा, पुड़ी, लापसी, चूरमा आदि का मीठा भोग ही लगता है। सामिष भोग नहीं लगता।

यह माता पारीकों के अलावा— ब्राह्मणों, जाटों, राजपूतों, माहेश्वरियों आदि के कई अवटकों की कुल देवी है तथा गांव वालों के अतिरिक्त आसपास एवं दूरस्थ प्रदेशों से सभी जाति वाले माता के यहां आते हैं, जात-जड़ले उतारते हैं।

वर्तमान पुजारीजी से तीन पीढ़ी पूर्व पुजारी श्री सीतापुरीजी हुए हैं। सीतापुरीजी को माता प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। ऐसा बताते हैं— प्रातः एवं सायंकाल जब वे माता के दर्शन करने एवं सेवा पूजा करने आते तो माता की पोशाक से भरभूटे एवं कांटे चुन-चुनकर निकालते थे।

एक बार की घटना है। नवरात्रि में रामायण का अखण्ड पाठ हो रहा था। रामायण का पाठ पण्डित हरसुखजी कर रहे थे। रात्रि में उन्हें माता ने प्रत्यक्ष दर्शन दिये। उन्हें माता ने विराट रूप में दर्शन दिये थे। वे माता के विराट रूप को देखकर डर गये, पसीने-पसीने हो गये तथा बेरे पर जाकर स्नान किया।

माता के भोग और अर्चन हेतु २०-२२ बीघा जमीन अर्पित है। जमीन में कुआ भी है।

मंदिर की परिधि में दो समाधिया हैं। ये समाधिया लगभग पांच सौ वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। जो वर्तमान में जीण-शीर्ण अवस्था में हैं। इनमें से एक समाधि पर ठाकुर जालमसिंहजी के समय का चरणांकित सगमरमर पत्थर है, जो समाधि के एक कोने पर रखा हुआ है जिस पर सावण बुदी ६ सवत् २०१२ उत्कीर्ण है।

मंदिर के हाल में प्रवेश करते समय बाईं ओर सीढ़ियों के पास छण्डित मूर्तिया हैं जिन्हें दीवार में चुन दिया गया है ताकि वे सुरक्षित रहे। नवीन सभा-मण्डप के निर्माण के पहले ये मूर्तिया पुराने सभा मण्डप के पास रखी हुई थीं।

काजीपुर की भद्रकाली^१

भद्रकाली माता का एक स्थान जिसे स्थानीय लोग काली माता भी कहते हैं जयपुर से ८० कि मी, नागौर से १३० कि मी व साभर से उत्तर पूर्व में ६ कि मी की दूरी पर काजीपुर नामक ग्राम में है। मिट्टी के भूरे टीले पर सिद्ध चर्चित पाषाण रूप में माता विराजती है जिसका शगार माली पत्रा से किया जाता है। मूल मंदिर अति प्राचीन था, किन्तु मंदिर का वर्तमान स्वरूप विस २००२ की वैशाख शुक्ला सप्तमी तदनुसार सन् १९४६ में बरना जोशी द्वारा निर्मित कराया गया। यह मंदिर लगभग एक बीघा जमीन पर अवस्थित है। भूभाग के मध्य में १० × ८ फुट के कमरे में माताजी का विग्रह है तथा इसके आगे ८ × १० फुट का बरामदा है।

माता के मंदिर में तीन मूर्तियाँ विराजमान हैं। भद्रकाली माता की मूर्ति मध्य में तथा उसके दाईं ओर महालक्ष्मी एवं बाईं ओर भगवती महासरस्वती की प्रतिमा शोभायमान हैं। भद्रकाली माता का आयुध तलवार है। माता के दाहिनी ओर भैरवजी का स्थान है।

बरना जोशी दूर-दूर से आकर माता के यहाँ जात-जड़ूले उतारते हैं, मनोती मानते हैं माता भक्ता की मनोकामना पूर्ण करती है। विगत सात वर्षों से यहाँ आसोज के नवरात्र की स्थापना होती है।

ग्राम काजीपुर के निवासियों का कहना है कि जब जब भी गाव वालों पर कोई विपत्ति आती, माता स्वयं किसी न किसी रूप में ग्रामवासियों को सचेत कर देती थी।

मंदिर निर्माण के बाद सन् २००२ में सीकर के मखनलालजी गौड़ माता की पूजा अचना के लिए आए। वर्तमान में उनके पुत्र श्यामलालजी माता की पूजा-अचना करते हैं। जिसका व्यय भार स्थानीय ग्रामवासी एवं बरना जोशी उठाते हैं।

यात्रियों की सुविधा एवं रात्रि विश्राम हेतु हाल ही में स्व विट्ठल स्वरूपजी जोशी (बरना) ने मंदिर परिसर में एक धर्मशाला का निर्माण कर सन् १९९८ में माता का अर्पित की है। धर्मशाला में दो हाल, दो छोटे कमरे एवं ६२ पट्टियाँ का बरामदा है।

^१ माता के सम्बन्ध में यह जानकारी श्री नवनीतनी पारीज (बरना जोशी) ने दी है।

कुरुक्षेत्र की भद्रकाली *

कुरुक्षेत्र अनेक तीर्थों एवं मंदिरों की समागम स्थली के रूप में धर्म-क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात है। यहां पर भगवान् एवं शक्ति ने समय-समय पर अपनी लीलाओं को दर्शाकर भक्तों के कल्याणार्थ कुरुक्षेत्र को पावन देवभूमि का गौरव प्रदान किया है।

कुरुक्षेत्र में करीब तीन सौ साठ मंदिर, सात वन (काम्यक, आदिला, शारा, फलका, सूर्य, मधु, शीत), सात नदियां (सरस्वती, वैतरणी, आपगा, मधुखवा, कौशिकी, दृपद्वती, हिरण्यवती) और चार पावन कूपों (चन्द्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप, देवीकूप) का वर्णन मिलता है। यहाँ स्थित श्री देवीकूप (भद्रकाली) का महत्त्व सर्वविदित है।

झासी मार्ग पर प्रसिद्ध स्थाण्वीश्वर महादेव मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित माता भद्रकाली का मंदिर इक्यावन शक्तिपीठों में शोभायमान है। इस मंदिर के समीप ही महाराजा फरीदकोट की समाधि है जहाँ नवरात्रों तथा दशहरों में भारी मेला लगता है। इस दिन माता भद्रकाली पर मिट्टी तथा लकड़ी के घोड़े विशेष रूप से चढ़ाये जाते हैं।

कुरुक्षेत्र के इस स्थान पर सती के पैर की एड़ी गिरी थी।

भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ पर महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने विजय की कामना से माँ काली का पूजन किया था तथा अर्जुन ने माँ की स्तुति 'श्री दुर्गास्तोत्र' के रूप में की। माँ काली शक्ति अधिष्ठात्री देवी हैं तथा उनकी कृपा के बिना कोई काम सम्पन्न नहीं हो सकता। महाभारत के युद्ध में विजय पाने के बाद पांडवों ने भगवान् श्रीकृष्ण के साथ माँ भद्रकाली को भेंट स्वरूप घोड़ा समर्पित किया। तभी से अनेक अवसरों पर मनोकामना पूर्ति हेतु देवी पर मिट्टी अथवा लकड़ी के घोड़े चढ़ाये जाते हैं। माँ भद्रकाली यदुवशियों की भी कुल देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि श्रीकृष्ण एवं बलराम का मुंडन संस्कार भी इसी शक्तिपीठ में हुआ था।

काली माता का एक मंदिर ग्राम पल्लू, जिला चूरू में भी है जिसका विवरण चतुर्मुखी माता के वर्णन में देखें।

काली भद्रकाली कालिका-वरदायिनी माता के अन्य कतिपय मंदिर

माता के या तो अनेकानेक स्थानों पर मंदिर हैं तथापि उनमें से कतिपय के नाम निम्न प्रकार हैं जिनका उल्लेख कल्याण में किया गया है—

तीर्थांक १३८	१ विध्याचल रेल्वे स्टेशन के पास
तीर्थांक १३९	२ काली खोह-विध्याचल से तीन कि मी यहाँ से एक-डेढ़ कि मी दूर काली देवी का दूसरा मंदिर।
तीर्थांक १३९,
१७२	३ तारापुर-रामपुर हाट स्टेशन-हावड़ा से १२९ मील हावड़ा-क्यूल लाइन पर।
तीर्थांक १७९	४ कलकत्ता में दो प्रसिद्ध मंदिर— आदि काली व काली मंदिर।
तीर्थांक २०८	५ मर सेनी (सबड़ा तहसील-दतिया) से लगभग ६ कि मी दूर इसे रतनगढ़ की माता भी कहते हैं।
तीर्थांक २१६	६ उज्जैन में माता के भद्रकाली व महाकाली- दो मंदिर
तीर्थांक २३१	७ ओकारेश्वर
तीर्थांक २४६	८ नासिक-भद्रकाली
तीर्थांक २७९	९ आमेर (महल में) (जयपुर)
तीर्थांक २८०	१० त्रिवेणी (शाहपुरा जयपुर)
तीर्थांक ३३८	११ वारंगल-मध्य रेल्वे की बाड़ी-बेजवाड़ा लाइन पर काजीपेट से १० कि मी दूर भद्रकाली मंदिर।
तीर्थांक ३६५	१२ कावेरी नदी पर कुम्भकोणम नगर-महामाया मंदिर में महाकाली की मूर्ति है।
तीर्थांक ४०१	१३ भोरोल-देवराज स्टेशन, पालनपुर काण्डला लाइन पर देशराज स्टेशन से थराद, थराद से भारोल
तीर्थांक ४०३	१४ हाटकेश्वर (बडनगर) (अहमदाबाद से महसाना), मेहसाना से बडनगर रेल्वे स्टेशन, रतलाम इन्दौर लाइन पर पड़ने वाले बडनगर से यह भिन्न है।
तीर्थांक ४२२	१५ गिरनार-महाकाली शिखर पर गुफा में।
तीर्थांक ५१४	१६ कालज्वर पर्वत पर, काली-१० शक्ति स्थानों में से एक।
तीर्थांक ५१८	नलहाटी-हावड़ा-क्यूल लाइन के नलहारी स्टेशन से ३ कि मी दूर। यहाँ सती की उदरनली गिरी थी।

तीर्थांक ५२७	१८, मालवा (उज्जैन)→ कालिका।
शक्ति उपासना	१९ दिल्ली से शिमला जाने वाली रेल्वे लाइन पर कालक
अंक ४१३	जक्शन- यहा भगवती कालिका का प्रसिद्ध मंदिर है।

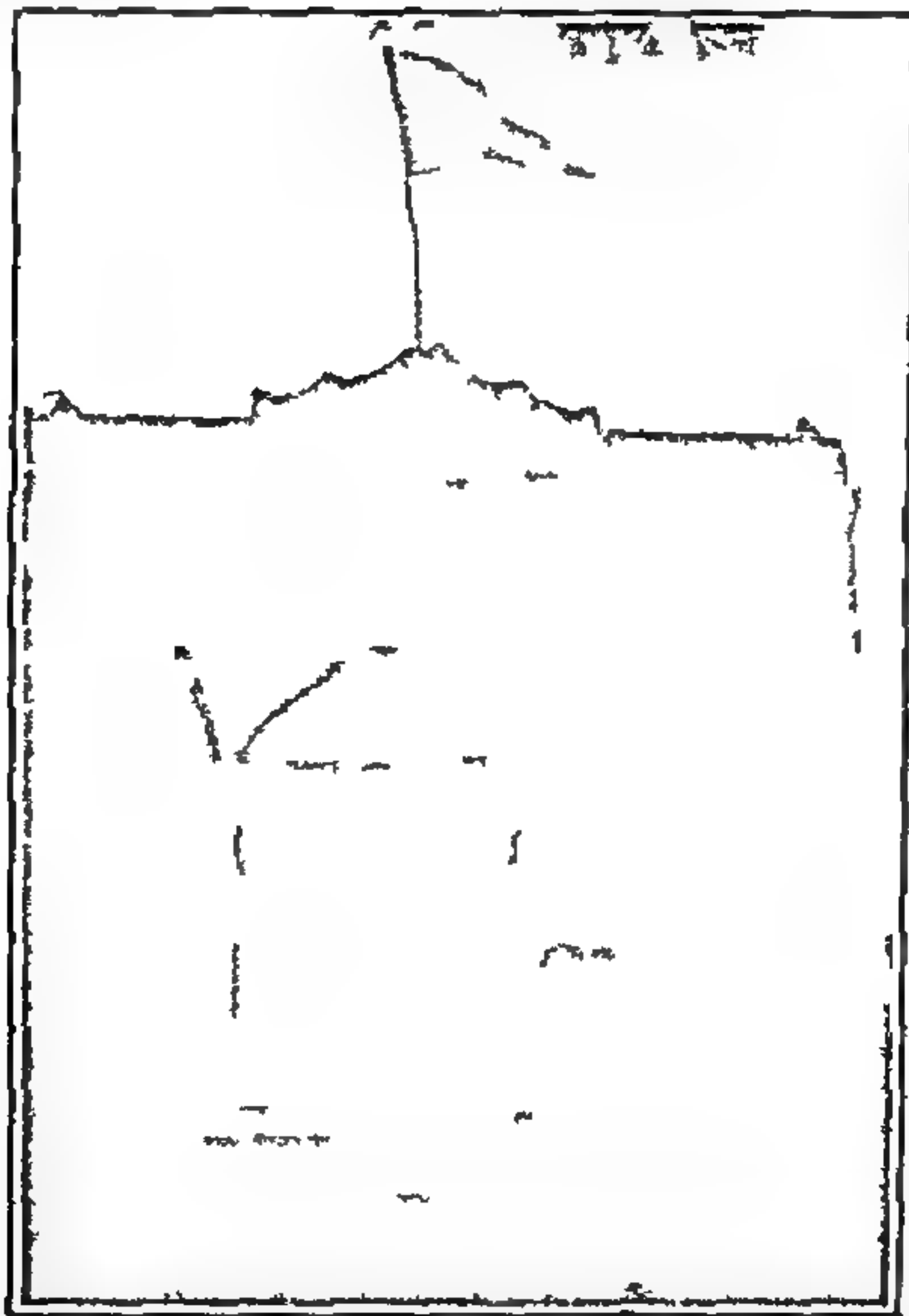
जैसाकि प्रारम्भ मे बताया गया है काली, कालिका, भद्रकाली माता भगवती के ही स्वरूप है, इनमे भेद नही है तथापि पारीको के अवटको मे काली माता के कालिका एव भद्रकाली स्वरूप की ही मान्यता है। अनेकानेक विद्वान् जहा कालिका एव भद्रकाली को निम्न ६ अवटको की कुलदेवी के रूप मे दर्शित करते है वही कुछ विद्वान् माता के कालिका व भद्रकाली के अलग अलग स्वरूप को निम्न अवटको की माता के रूप मे दर्शित करते है—

भद्रकाली

१ वरणा	जोशी
२ पाठक	व्यास
६ भार्गव	तिवाड़ी

कालिका

२ बिडजारा विणजारा	उपाध्याय
३ दुरघाट दुरगाट धुरघाट	तिवाड़ी
४ पुरपाट	तिवाड़ी

भद्रकाली — त्योद काजीपुरा (सामर)

भद्रकाली — गजरी माता

कुञ्जल माता

पारीका के ६ अवटकों की कुलदेवी कुञ्जल या कुञ्जला माता के मानवीय रूप का प्राकट्य^१ माघ सुदी १३ वि स १०८९^२ में नागौर जिले की जायल तहसील के वर्तमान ग्राम डेह में हुआ था। वह शक्ति उपासक थी। आद्या शक्ति दुर्गा की वे भक्त थी। ये संस्कार उन्हें अपने परिवार द्वारा, नवरात्रो में देवी पूजा के समय ही मिल गये थे। यही कारण था कि वह शिव मंदिर में नियमित रूप से जाकर भगवान् शिव एवं आद्या शक्ति भगवती पार्वती का पूजन करती थी। वह शक्ति का अशावतार थी। शक्ति में ही विलीन हो गई। अतः माँ दुर्गा उनकी आराध्या होने से मा दुर्गा की पूजा अर्चना कुञ्जल माता के रूप में भी होने लगी एवं उन्हें कुलदेवी के रूप में माना जाने लगा।

दुर्गा माता

यह आद्या शक्ति है। यह पराशक्ति है। 'दुर्गा' का अर्थ है 'जो दुर्गति का नाश करे' क्योंकि यही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा— ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की शक्ति है। यह विश्वमोहिनी है, ये ही अधिदैविक रूप में पाश, अकुश, धनुष और बाण भी धारण करती है। ये ही महा विद्या है। जो इन्हे जानता है वह शोक और सासारिक दुःख (जन्म-मृत्यु) को पार कर जाता है। दुर्गा देवी एक ओर अनुग्रह विधायिनी है तो दूसरी ओर दुष्टनिग्रहकारिणी। वे शरणापन्न जीव पर विशेष रूप से सदा दयार्द्र रहती है। जब जब लोक में दानवी

१ पारीकों की कुलदेवियों के दर्शनार्थ एवं परिचय प्राप्ति हेतु लेखक जब नागौर जिले में गया तो दिनांक २२ ६ १९९९ का श्री सत्यनारायणजी पारीक (खातडिया) ग्राम भाकाला जिला नागौर ने बताया कि, ऐसा भी सुना जाता है कि माता धरती में मिली थी धरती (भूमि) में ही समा गई।

२ सुश्री प्रज्ञा पारीक त्रिनेश के अनुसार कुञ्जलदेवी का प्राकट्य वैशाख सुदी १०७६ का संकराण्या जाशी के यहाँ हुआ तथा शान्ति हेतु बारात पौष सुदी १३ संवत् १०८९ का आई। सदर्भ—

गाथा (अव्यवस्था) उपस्थित हो जाती है तथा अनीति, अनाचार, दुराचार फैल जाता है, तब तब वे अचिन्त्य चैतन्य शक्ति (सच्चिदानन्दात्मिका) अवतार नकर नाम-रूप की उपाधि धारण कर लोक-शत्रुआ का (समाज विरोधी तत्त्वा का) नाश करती है। दुर्गा सप्तशती में कहा है—

इत्थ यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति।

तदा तदावतीर्याह करिष्याम्यरि-सक्षयम्॥

(११/५४-५५)

वस्तुतः विश्व व्यवस्थिति भगवती का मुख्य प्रयोजन होता है। जब विश्व व्यवस्था बिगड़ने लगती है, समाज उच्छृङ्खल होने लगता है, तब वह शक्ति किसी नाम रूप का अवष्टम्भ लेकर प्रादुर्भूत होती है और निग्रहानुग्रह के प्रयोगों से लोक-धर्म (सामाजिक व्यवस्था) की सस्थापना करती है। यह शक्ति ज्योति सर्वातिशायिनी है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अथर्वशीर्ष' अथवा दुर्गोपनिषद् की श्रुति कहती है कि वह शक्ति 'दुर्गा' है।^१

यस्या परतर नास्ति सेषा दुर्गा प्रकीर्तिता।

दुर्गा देवी की आठ भुजायें हैं जिनमें क्रमशः गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेट (ढाल) और मुद्गर आयुध हैं। मस्तक पर मुकुट व चन्द्रमा का चिह्न, तीन नेत्र व लाल वस्त्र धारण किये हैं तथा सिंह के कंधे पर सवार हो शूल से महिषासुर का वध कर रही हैं, ऐसा स्वरूप है माता दुर्गा का।

दुर्गा सप्तशती में माता के १०८ नाम गिनाये गये हैं।

आद्याशक्ति भगवती दुर्गा ने जब महिषासुर की सेना, उसके सेनापतियों एवं महिषासुर का वध कर दिया तब इन्द्रादि देवताओं ने देवी की अनेकानेक प्रकार से स्तुति की तथा निवेदन किया— हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान् सकट दूर कर दिया करें।

सस्मृता सस्मृता त्वं नो हिसेधा परमापद

यश्च मर्त्यं स्ववेरोभिस्तवा स्तोप्यत्यमलानने॥३६॥

मार्कण्डेय पुराण ४/३६

हिन्दू धर्मकाण्ड के अनुसार— 'दुर्गा की मूर्ति का अकन शक्ति के प्रतीक के रूप में हुआ है। वे अत्यन्त सुन्दरी (त्रिपुर-सुन्दरी) है, परन्तु महती शक्तिशालिनी के रूप में दिखाई जाती है। उनकी आठ, दस, बारह अथवा अठारह भुजाएँ होती हैं जिनमें अस्त्र-शस्त्र धारण किये जाते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो स्वयं शक्ति का प्रतीक है। वे अपनी शक्ति (एक शम्भु का नाम) से महिषासुर (तमोगुण का प्रतीक) का वध करती हैं।'^१

दुर्गा के पहले मंदिरा एव मास का भोग लगता था किन्तु अब धीरे-धीरे शक्तपूजा पद्धति पर वैष्णव धर्म का प्रभाव पड़ने पर दुर्गा बहुत अंश में अब वैष्णवी हो चुकी है।

भगवती दुर्गा की पूजा नवदुर्गा के रूप में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से वैक्रमीय सवत्सर के प्रारम्भ और आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से उसी सवत्सर के मध्यवर्ष में होती है। इस समय क्रमशः बसंत एव शरद् ऋतु होती है। भक्त अशुभ के नाश एवं शुभ की प्राप्ति के लिए भगवती पराशक्ति नवगौरी और नवदुर्गाओं की पूजन नवरात्रों में कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं।

नवरात्रों में जिन नवदुर्गाओं की पूजा की जाती है उन माताओं के नाम निम्न हैं—

प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी।
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्।
पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च।
सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम्।
नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता ।

कुञ्जल देवी का कथानक

जैसाकि प्रारम्भ में बताया गया है कुञ्जल देवी का प्राक्कृत्य

ग्राम डेह^१ में हुआ था। आपके पिताजी का नाम मोहन लाल जी पुरोहित था।^२ पारम्भ से ही वह भक्तिभाव में लीन रहती थी। कहते हैं उसके जन्म के बाद परिवार उत्तरात्तर समृद्धि की ओर बढ़ने लगा तथा कुछ अलौकिक चमत्कार भी हुए। बालिका साक्षात् देवी स्वरूपा थी। माता-पिता लाड-प्यार से बालिका को 'कुञ्जला' कहते थे। बाल सुलभ स्वभाव के अनुसार जहाँ सम वय के अन्य बालक-बालिकाएँ खेलत-कूदते वही देवी कुञ्जला धीर-गम्भीर रहती तथा हरदम मातेश्वरी के भाव में ही दत्त-चित्त रहती थी जो उसके घर के वातावरण में जन्म से ही विरासत में मिली थी।

देवी कुञ्जला के मुखमण्डल पर सदा अलौकिक छटा छाई रहती थी। भगवत् भक्ति में निरन्तर लीन रहने के कारण उसके भक्ति भाव से माता-पिता चिंतित रहने लगे। तत्समय प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के आधार पर देवी कुञ्जला का विवाह बाल्यकाल में होना निश्चित हुआ।

कुञ्जल देवी नियमित रूप से शिव मंदिर जाती थी।^३

कुञ्जल-नामकरण

माता-पिता ने देवी का नाम कुञ्जल क्यों रखा? इसकी जानकारी तो नहीं हो सकी किन्तु संभव है पृथ्वी से स्वयं पगट होने वाली कुञ्जला देवी

१ कुञ्जल देवी का प्राकट्य पारीकों के संरक्षणा जाशी परिवार में होना मानत है। (पारीक गौरव वर्ष १ अंक २ कुल देवी कुञ्जल माता ल सुग्री प्रज्ञा पारीक दिनश। जबकि अन्य के अनुसार इनका प्राकट्य खातड़िया परिवार में भी बताया गया है।

२ श्री सत्यनारायणजी पारीक मंत्री श्री पारीक कुलदेवी कुञ्जल माताजी।

३ श्री महेश जी पारीक खातड़िया (ग्राम किकरालिया जिला सीकर राज) ने लखनऊ का जब वह पारीका की कुलदेवियों के दर्शन एवं अध्ययन के लिए गया था तब दिनांक २२ ६ १९९९ को, बताया कि कुञ्जल माता का वर्तमान में जहाँ मन्दिर है उसके पास पहला शिव मंदिर था ऐसा उन्होंने अपने पुत्रों से सुना है। (स्मरण रहे कि श्री महेशजी इतिहास प्रसिद्ध भक्तमति कर्मवीर बाई के पिता पशुराम जी के वंशजों में से हैं) उनके बुजुर्गों के अनुसार कुञ्जला देवी वहाँ शिवजी के जल चढ़ाने नियमित रूप से जाती थी तथा अपनी आराध्या माँ भगवती आद्याशक्ति की तन्मय हाकर पूजा अर्चना किया करती थी।

के नाम पर ही इसका नाम कुञ्जला रखा गया हो। 'कुजा' शब्द का अर्थ पृथ्वी से उत्पन्न होना होता है। हिन्दू धर्म काष^१ में 'देवी' का अर्थ देते हुए बताया गया है कि अपने उत्पत्ति स्थानों से भी देवी के नाम मिले हैं यथा कुजा (पृथ्वी से उत्पन्न) तथा 'ल' शब्द भी देवी एवं पृथ्वी का सूचक है।^२

आज से लगभग ४५० वर्ष पहले भक्तमति कर्मेती बाई के पिता परशुराम जी को भी दुर्गा माता ने अपने मूल स्वरूप अष्टभुजा सहित सिंह पर सवार होकर दर्शन दिये थे।^३ जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

परसराम जी की उम्र काफी हो गई थी (शायद ४०-५० साल के लगभग) उस समय तक उनके कोई सतान नहीं हुई थी, इस दुख से दुखी होकर वे अपनी कुलदेवी 'कुञ्जल माता' की यात्रा सतान की इच्छा से करने को कटिबद्ध हुए और स्त्री सहित 'जायल नगरी' (माखाड) के लिए रवाना हुए। उन्होंने यहाँ तक प्रतिज्ञा कर ली थी कि या तो माता सतान का वर दे देगी नहीं तो इस शरीर को माताजी के बलि चढ़ा दोगे। चलते-चलते रास्ते में जायल नगरी से इस तरफ कुछ रात रहे परसराम जी हाथ-मुँह धोने को निकले। वे माताजी का गहरा ध्यान लगाये हुए थे। प्रातःकाल की कुछ लालिमा पूर्व दिशा में झलकने लग गई थी। आकाश में तारा का प्रकाश हो रहा था, शीतल मंद पवन बह रही थी। ऐसे सुंदर समय में सामने से एक दीप्तिमान स्त्री का उन्हें आभास हुआ। दर्शन से चित्त प्रसन्न हुआ। उस प्रकाशमान मूर्ति ने पूछा, 'तू कहा जाता है' परसराम जी ने अपने मनोरथ को बड़े आर्त स्वर से कहा कि मैं अभाग हूँ, मेरे सतान नहीं होती सो अब कुलदेवीजी को अपनी बलि देने जा रहा हूँ। उनकी मर्जी होगी तो मुझे सभाग कर देगी नहीं तो जीकर क्या करना है? इतना सुनकर उस देवी ने वरदान दिया कि 'जा तू चार पुत्र होगे' यह सुनकर वे प्रसन्न हुए और अपनी स्त्री का, घर-गृहस्थी का विचार करके बड़ी नम्रता से कहा कि इतना वरदान हुआ तो एक कन्या भी होनी चाहिए और वह आप जैसी हो।

१ हिन्दू धर्म काष ल राजबलि पाण्डय पृ ३३१

२ उपरात्त पृ ५६३

३ पारीक महापुरुष— ल रघुनाथ प्रसाद तिवारी उमरा, पृ ६९

देवी ने कहा कि यह भी इच्छा पूरी होगी। इस पर परसराम जी ने पूछा कि आप कौन हो और मुझ पर इतनी कृपा कैसे की तो देवी ने कहा 'जिसकी यात्रा करने और जिसको तू अपनी काया बलि चढ़ाने जाता है वह मे ही हूँ। परसरामजी ने पूछा कि यह मैं कैसे जानूँ? इस पर माताजी ने सिंहवाहिनी अष्टभुजा होकर झाँकी दी और कहा कि अब तो विश्वास हो गया? दर्शन करते ही ओर इतना सुनते ही परसराम जी ने गद्गद होकर देवी की स्तुति करते हुए साष्टांग दंडवत की और कहा कि आज मैं धन्य हूँ और मेरा जीवन कृतार्थ हुआ। इस पर देवीजी ने आज्ञा दी कि तुझे साक्षात् दर्शन मिल चुके हैं अब घर लौट जा तेरी कामना पूर्ण हो जायेगी।' यह कह देवी जी अन्तर्धान हो गई। परसराम जी ने शीघ्र ही लौटकर यह वृत्तांत अपनी स्त्री से कहा और नित्य कर्म से छुट्टी पाकर अपने घर लौटे। इस वरदान के प्रताप से उनके चार पुत्र और एक कन्या, पाँच सतान हुई। यही कन्या कर्मैती बाई थी।

नरसंहार होने से बचाना एवं देवी ज्योति में विलीन होना

कहते हैं कुज्जल देवी ने जब किशोरावस्था १२-१३ वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब उनके हृदय में भक्ति-भाव उत्तरोत्तर प्रबल होने लगा तथा उनकी तजस्विता, गुण, सादर्य एवं विदुषिता की चचा चारा ओर फैलने लगी। लड़की सयानी हो गई है, इसके पीले हाथ बर दिये जाव। यह विचार कर कुज्जल देवी की सगाई दो स्थानों पर हो गई (सगाई करने के सम्बन्ध में अलग-अलग त्रिवेदन्तियाँ प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उनकी सगाई एक स्थान पर गाँव के पण्डित ने जैसा कि उस समय प्रचलित था तथा दूसरे स्थान पर मामा ने तय कर दी।) अन्य कुछ व्यक्तियों का ऐसा मानना है कि पिता ने सम्बन्ध श्रीगगानगर तय कर दिया, वहीं दूसरी ओर नाई बाडमेर तय करके आ गया। उन दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो सकी।^१ वास्तविकता कुछ भी हो, यह सत्य है कि शादी के निश्चित दिन के एक दिन पूर्व दो बाराते शादी के लिए आ गई। अब देवी कुज्जला के पिता के समक्ष धर्मसकट आ पड़ा हुआ। लड़की के माता-पिता, परिवार एवं ग्रामवासी चिंतित हुए। दोनों बारातें यह तय कर चुकी थी कि जिसमें भुजबल होगा वह लड़की को ले जावेगा। बाई कुज्जल निश्चित थी। देवी माँ सब ठीक करेगी, खून-खराबा

नहीं होगा। शादी के दिन अनिष्ट की आशंका लिए पूरा ग्राम भयग्रस्त था। कुञ्जला के माता-पिता धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण इष्ट देवी दुर्गा के समक्ष बैठकर प्रार्थना करने लगे, इसके अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई विकल्प भी नहीं था। कुञ्जल देवी ने सहज भाव से माता-पिता से कहा, 'आप क्यों चिंता करते हैं, देवी लीला अनन्त है, वह सब ठीक करेगी, आप व्यर्थ में ही शोक-सताप न करें। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी शिव मंदिर में जाकर आद्या शक्ति माँ भगवती की पूजा करूँ।' माता-पिता ने सजल नेत्रों से अपनी लाडली को निहारा और स्वीकृति दे दी। अलौकिक छटा बिखेरती देवी कुञ्जला शिव मंदिर की ओर चली। कुञ्जल के भाई का अपनी बहिन के प्रति प्रगाढ़ स्नेह था। वह भी बहिन के पीछे-पीछे गया। गाँव के काँकड़ स्थित (सीमा क्षेत्र) शिव मंदिर था, कुञ्जला देवी ने तन्मय होकर देवी की स्तुति की तथा आर्त स्वर में देवी माँ से प्रार्थना की कि 'हे मातेश्वरी! मुझे लेकर अकारण ही रक्तपात होने वाला है, हे माँ! तू मुझे अपने में समा ले, हे 'कु' (पृथ्वी)। अब विलम्ब न कर।' भयकर विस्फोट के साथ उसी समय धरती फटी, हवा के वेग-से पेड़ हिलने लगे, ऐसा प्रतीत हुआ मानो भयकर प्रलय होगा। कुञ्जला देवी शनैः शनैः माँ पृथ्वी में विलीन होने लगी। पृथ्वी उसे अपने अंक में लेने लगी। पास ही खड़ा भाई हतप्रभ था और देख रहा था यह अलौकिक दृश्य। जब लाडली बहिन पूर्ण रूप से धरती माता के आँचल में समाने लगी तो वह उसे निकालने को दौड़ा, लेकिन तब तक विलम्ब हो चुका था, उसके हाथ आया हवा में लहलहाता देवी के अगवस्त्र चुनडी का एक पल्ला। बहिन ने भाई को कहा 'भैया शोक मत करो। हमेशा ईश्वराराधना-देवी भक्ति करते रहना।' कुञ्जल के बिना भाई गाँव में लौटा। साथ था बहिन का स्मृति स्वरूप चुनडी का पल्ला। सारी घटना सुनकर गाँव एवं बाराती माता के समाधि-स्थल पर गये। भूमि को नमन किया।* माता की चुनडी को वही विराजमान कर उसकी पूजा-अर्चना की। कालान्तर में वह चुनडी का पल्ला ही मंदिर में पूजा जाने लगा।

* ठीक इसी प्रकार का वृत्तान्त एवं घटनाक्रम आवरा माता (ग्राम आसावरा प स भन्सर जिला चित्तौड़गढ़ का है। आवरा माता के विवाह का समय कार्तिक सुनी ११ सम्बत १९१६ बताया गया है। फर्क है तो केवल इतना कि कुञ्जल की ११ बारात आई थीं और आवरा माता की सात बारात।

वर्तमान मंदिर निर्माण

चूँकि यह घटना आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व की है। कुछ समय पूर्व तक माता की केवल गुमटी ही थी। माता का पल्ला समय पाकर नष्ट हो गया अतः सिद्ध चर्चित एक तिकोनी देवली जा स्वतः ही चबूतरे पर निकल आई बताई, पल्ले के प्रतीकस्वरूप गुमटी में पूजी जाती थी, जो आज भी मंदिर में बताई जाती है। कालान्तर में अनेकानेक भक्ता ने प्रयत्न किया कि माता का सुंदर मंदिर निर्मित कराया जावे, किन्तु माता ने किसी को भी मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी। जिन भक्ता ने मंदिर निर्माण का प्रयत्न किया उनके प्रयत्न एक या दूसरे कारण से असफल होते गये। ऐसा भी सुना गया है कि जब भी कोई भक्त मंदिर निर्माण की कल्पना करता तो माता उसे स्वप्न में ऐसा करने से मना करती और उसकी आज्ञा के विपरीत यदि कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ करता तो उसमें विघ्न उत्पन्न हो जाता।

वर्तमान मंदिर निर्माण की भी एक चमत्कारिक घटना है। छातडिया पुणेहित भवरलाल जी, निवासी लाम्बिया जिला पाली का एक दिन मातेश्वरी ने स्वप्न में दर्शन दिये तथा आदेश दिया कि मंदिर निर्माण कराओ। भवरलाल जी तत्समय अस्वस्थ थे, आपने माता से विनती की, हे मातेश्वरी! न तो मेरा स्वास्थ्य ही ठीक है और न ही मेरी ऐसी स्थिति है कि आपका मंदिर आपके स्वरूप के अनुरूप निर्मित कराऊँ। मातेश्वरी ने कहा सब ठीक हो जायेगा। माता की असीम अनुकम्पा से जहाँ, भवरलाल जी अतिशीघ्र स्वस्थ हो गये, वहीं मंदिर निर्माण की उपयुक्त व्यवस्था भी हो गई और माघ शुक्ला १३ सामवार सवत् २०३४ तदनुसार दिनांक २० फरवरी १९७८ को मंदिर का निर्माण होकर देवी की प्राण-प्रतिष्ठा समारोहपूर्वक सम्पन्न हो गई। अब प्रतिवर्ष मातेश्वरी के यहाँ माघ शुक्ला १२ का जागरण एवं अगले दिन त्रयोदशी को मेल का आयोजन किया जाता है जिसमें न केवल आसपास के भक्तगण अपितु दूरस्थ प्रदेशों के भक्तगण एवं पारिवर्तक बंधु आकर माता की पूजा अर्चना करते हैं।

कुजला माता का मंदिर ग्राम डह में मुख्य मार्ग पर एक ऊँचे टीले पर निर्मित है। ग्राम डह नागौर से लगभग २१ कि.मी. दूर नागौर-लाडनू-सुजानगढ़ मार्ग पर स्थित है। मंदिर के नीचे ३६ ५ (साढ़े छत्तीस) बीघा ओरण की

जमीन है। मंदिर की व्यवस्था हेतु फरवरी १९८८ में आयोजित मेले के अवसर पर 'श्री पारीक कुल देवी कुज्जल माताजी मंदिर विकास ट्रस्ट' की स्थापना की गई है।

मातेश्वरी की वर्तमान मूर्ति एक हाथ में अमृत कलश लिए है तथा दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रही है।

भोग

माताजी के मीठा निरामिष भोग लगता है जिसमें सीरा, लापसी, चूरमा आदि शामिल है।

मातेश्वरी के अन्य स्थानीय नाम

माता को फैवरी माता एवं बुहारी माता भी कहते हैं। विवाह के समय (फेरों में) पहनने वाली साड़ी को फैवरी कहते हैं। माता ने भूमि समाधि लेते समय विवाह के कपड़े धारण कर रखे थे और माता के भाई ने माता के भूमि समाधि लेते समय साड़ी का पल्ला पकड़ा जो उसके हाथ में रहा और फिर उसी की पूजा होने लगी, अतः इस आधार पर इसे फैवरी माता कहते हैं। माता के बुहारी चढ़ाने से मुस (मस्से) मिट जाते हैं अतः इसे बुहारी माता भी कहते हैं।

आद्याशक्ति दुर्गा के कतिपय मंदिर

आद्याशक्ति जगदम्बा माता के मंदिर देश के प्रायः सभी स्थानों पर हैं जहाँ भक्तजन देवी का स्तुति गान कर मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। कतिपय मंदिरों की सूची इस प्रकार है—

- १ गढ मुक्तेश्वर
- २ कर्णवास (अनूप शहर, उ प्र)। यहाँ माता को कल्याणी देवी कहते हैं।
- ३ कुसुम्बी (उत्तराखण्ड)
- ४ काशी— कालरात्रि दुर्गा, सिद्धिजा दुर्गा व दुर्गाजी
- ५ हीरापुरा (जि. छतरपुर, म प्र) आवर माता दुर्गाजी
- ६ उज्जैन
- ७ देवझरी कुण्ड— टेमरनी, वाया खरगौन (खण्डवा)

१७८/हमारी कुलदेवियाँ

- ८ पूना (पूना से ६ कि मी पहाड़ी पर)।
- ९ बनहाडी वाया ढाकोडा (नारनाल)
- १० ज्ञानवापी-लोहार्गल (सीकर राज)
- ११ केशवरायपाटन (बूदी)
- १२ कोशी (शाता दुर्गा- केवल्यपुर-गोवा)
- १३ विजयवाडा (कनक दुर्गा)
- १४ रामेश्वरम्।

मातेश्वरी कुजला की मान्यता प्राय सभी जाति के लोगों में है। व माता के यहाँ जात-जड़ले उतारने आते हैं तथा अपनी कुलदेवी के रूप में इसे पूजते हैं।

पारीका के निम्न अवटको की भी यह कुलदेवी है—

१ दुजारचा दुजारा डिजारचा	जोशी
२ सक्काणा सक्काणिया	जोशी
३ लापस्या	जोशी
४ बुढाणा बुढाण्या	जोशी
५ काथडा खातडिया खतारिया	पुरोहित
६ डागी	पुरोहित

□□□

गायत्री सहस्रनाम में भी 'केसरी' का सिंहरूपिणी के रूप में नाम आया है—

कसरी केशवनुता कदम्बकुसुमप्रिया।

कालिन्दी कालिका काञ्ची कलशोद्भवसस्तुता ॥३३

१५० केसरी-सिंहरूपिणी, १५१ केशवनुता-भगवान् श्री कृष्ण भी जिन्हें प्रणाम करते हैं, वे १५२ कदम्बकुसुमप्रिया कदम्ब के फूल से परम प्रसन्न होने वाली, १५३ कालिन्दी कि कालिन्द-कन्या यमुना-रूपा, श्री कृष्ण की पटरानीरूपा, १५४ कालिका- काली नाम से विख्यात, १५५ काञ्ची- काञ्ची नामक क्षेत्र में जिनकी अधिक पूजा होती है, वे १५६ कलशोद्भवसस्तुता- कलशोद्भव अगस्त्यजी ने जिनकी स्तुति की।

श्रीहरि ने समय-समय पर दुष्टों का नाश करने हेतु अवतार लिये हैं। हिरण्यकश्यपु ने धार तपस्या कर भगवान् से यह वर प्राप्त कर लिया कि उसे देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, नाग, राक्षस न मार सकें। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर उसे शाप न दें। किसी अस्त्र या शस्त्र वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से, ऊपर या नीचे कहीं भी उसकी मृत्यु न हो। यही नहीं, उसने यह भी वरदान मागा कि 'न मैं दिन में मरूँ न रात्रि में, न भीतर न बाहर।' प्रभु से ऐसा वरदान प्राप्त कर वह निरकुश हो गया। भगवान् के भक्तों पर अनेकानेक अत्याचार करने लगा, यहाँ तक कि अपने पुत्र प्रभु-भक्त प्रह्लाद को मारने के लिए भी उसने अनेकानेक प्रयत्न किये और अतत उसको दिये वर की रक्षा करते हुए श्रीहरि नृसिंह के रूप में खम्बे में से प्रकट हुए। श्री हरि का उस समय जो स्वरूप था वह आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का था। शरीर मेघ के समान था तथा शब्द-गर्जना मेघ के ही समान थी उनका ओज और वेग भी मेघ के ही सदृश थे। श्री हरि के एक हाथ में सुदर्शन-चक्र दूसरे में शंख तथा दो हाथों में सिंह के समान नुकीले नाखून थे। सूर्यास्त के समय जब न रात थी न दिन था, उसके महल की देहली पर भगवान् ने अपनी जाघो पर उसे पटक कर अपने नुकीले नाखूनों से उसका पेट चीर कर यमलोक पहुँचा दिया। नृसिंह भगवान् की शक्ति ही नारसिंही शक्ति है तथा नृसिंह भगवान् के अनुरूप ही चक्र, शंख एवं नुकीले नाखून उनके आयुध हैं।

मार्कण्डेय पुराण^१ में रक्तबीज-वध के कथानक में आया है कि चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत-सी सेना का सहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुम्भ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की सम्पूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। सहस्रो बड़ी-बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए वह चल पड़ा। उसकी अत्यंत भयानक सेना आती देख चण्डिका ने अपने धनुष की टकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। तदन्तर देवी के सिंह ने बड़े जोर-जोर से दहाड़ना आरम्भ किया, फिर अम्बिका ने घण्टे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टकार, सिंह की दहाड़ और घण्टे की ध्वनि से सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठीं। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुईं। उस तुमुल-नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चण्डिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इन्द्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यन्त पराक्रमी और बल से सम्पन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चण्डिका देवी के पास मुंड गयीं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेश-भूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से सम्पन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। जिन में ब्रह्माजी, महादेवजी, कार्तिकेय विष्णु, वाराह, इन्द्र शक्ति के साथ-साथ नारसिंही शक्ति भी आई—

नारसिंही नृसिंहस्य विभ्रति सदृश वपु ।

प्राप्ता तत्र जटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसहति ॥२०॥

अर्थात् नारसिंही-शक्ति भी नसिंह के समान शरीर धारण करके बहा आई। उसकी गदन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। भयंकर युद्ध हुआ। दैत्य ने घमण्ड में भरकर पहले ही देवी पर बाण, शक्ति और ऋष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि की। तब देवी ने खेल-खेल में ही धनुष की टकार की और उससे छोड़े हुए बड़े-बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाये हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उसके आगे

१८२/हमारी कुलदेवियाँ

आकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्वाण से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। सभी शक्तियाँ ने दैत्यों का अपने-अपने आयुधों से सहार करना आरम्भ कर दिया। नारसिंही भी दैत्यों का सहार करने लगी।

नखैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान्।
नारसिंही चचाराजो नादापूर्ण-दिगम्बरा ॥३७॥

अर्थात्- नारसिंही भी दूसरे-दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहाद से सभी दिशाओं एवं आकाश को गुजाती हुई युद्ध-क्षेत्र में विचरने लगी।

इस प्रकार क्रोध से भरे हुए मातृ-गणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े-बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। उन्हें भागता देख महादैत्य रक्तबीज युद्ध करने को आया। उसके रक्त की बूद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। सभी शक्तियों ने अपने-अपने आयुधों से रक्तबीज पर आक्रमण किया किंतु उसके रक्त की बूदों से असुर्य दैत्य उत्पन्न हो गए तब देवी चण्डिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा- चामुण्डे! तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्तबिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। काली को इस प्रकार कह कर चण्डिका ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। भयकर युद्ध के दौरान काली रक्तबीज को वज्र बाण, खड्ग तथा ऋष्टि आदि आयुधों से मार डाला।

दैत्य सहार में नारसिंही-शक्ति के रूप में माँ केसरी ने मानव हितार्थ देव-रक्षार्थ दैत्यों का सहार किया।

मार्कण्डेय पुराण^१ में आया है कि शुम्भवध के बाद देवताओं ने देवी की स्तुति की तथा देवी के विभिन्न स्वरूपों का गुणगान करते हुए उन्हें नमस्कार किया। इसी क्रम में उन्होंने देवी की जिसने नारसिंही रूप में प्रकट होकर दैत्यों का सहार किया था निम्न प्रकार स्तुति की—

^१ कल्याण मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणक वर्ष २१ (१९४७) पृ २२८ २९

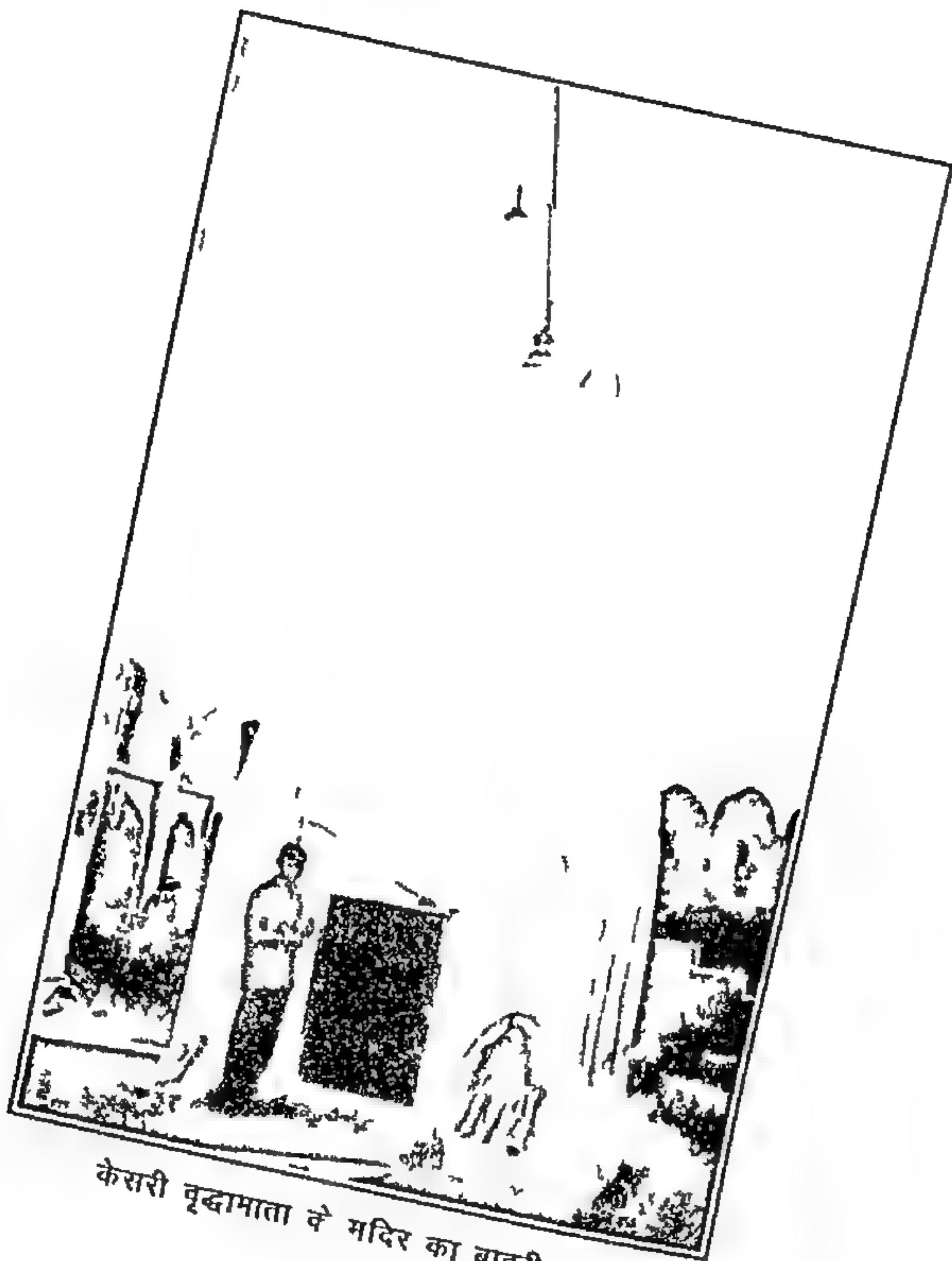
नृसिंहरूपणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमः।
त्रैलोक्यप्राणसहितं नारायणि नमोऽस्तुते ॥१८॥

अथात् भयंकर नृहसिंह रूप से दैत्यों का वध करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में सलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार।

माता का स्थान

बैंगलोर से प्रकाशित पत्र 'पारीक' में माता का स्थान नागौर जिले में मेड़ता के पास रिया शेरसिंह (बड़ी रिया) ग्राम में बताया है। यहाँ के बुजुर्ग पारीक बन्धु पूसालालजी कथा-व्यास (पारीक) से जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि, ग्राम रिया के किले में माता कालिका देवी के रूप में विराजमान है, जिसे स्थानीय लोग बिरदा माता के नाम से मानते हैं। (शब्द 'बिरदा', बरदा, बरदायिनी, जो माता का विशेषण है, का अपभ्रंश है)। माता की चार भुजाओं में शस्त्र है तथा माता की सवारी सिंह पर है, मंदिर हजारों वर्ष पुराना है तथा नवरात्रों में भक्तगण माता की पूजा-अर्चना करने तथा जात-जड़ले उतारने जाते हैं।

पारीको की शाखा शृंगार (जाशी) अवटक की कुलदेवी केसरी है।

केसरी वृद्धामाता के मंदिर का बाहरी भाग

खीवज : क्षेमजा माता

आद्या शक्ति भगवती के कल्याणकारी रूप को क्षेमजा कहत है। श्री दुर्गा सप्तशती मे देवी का स्तोत्र 'देव्या कवचम्' मे मार्कण्डेय जी ब्रह्माजी से पूछते हे कि हे पितामह! इस ससार मे मनुष्यो की सब प्रकार से रक्षा करने वाला कोई साधन बताये। उनके ऐसा पूछने पर ब्रह्माजी कहते है—

अस्ति गुह्यतम विप्र सर्व-भूतोपकारम्।
 देव्यास्तु कवच पुण्य तच्छृणुष्व महामुने॥
 प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी।
 तृतीय चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्॥
 पञ्चम स्कन्दमातेति षष्ठ कात्यायनीति च।
 सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्॥
 नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता।
 उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना॥

ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सम्पूर्ण प्राणियो का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की नौ मूर्तियाँ है, जिन्हें 'नवदुर्गा' कहते है। उनके पथक्-पृथक् नाम बताये जात है। प्रथम नाम शैलपुत्री है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चन्द्रघण्टा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्माण्डा कहते है। पाँचवी दुर्गा का नाम स्कन्दमाता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते है। सातवाँ कालरात्रि और आठवाँ स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान् के द्वारा ही प्रतिपादित हुए है।

ब्रह्माजी आगे कहते है— 'जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि मे शत्रुओं से घिर गया हो, विषम सकट में फस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण मे प्राप्त हुए हो, उनका कभी

कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय सकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुःख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवश्वरी! जो तुम्हारा चिन्तन करते हैं, उनकी तुम निःसंदेह रक्षा करती हो।^१

उक्त देवी स्तोत्र में आद्या शक्ति की विभिन्न शक्तियाँ का वर्णन करते हुए बताया गया है कि ये देवी शक्तियाँ अपने अपने वाहनो पर आरूढ़ होकर मनुष्य की किस प्रकार हर क्षेत्र में रक्षा करती हैं। इसी प्रसंग में क्षेमकरी माता का संदर्भ आया है जिसमें माता से प्रार्थना की गई है—

पन्थान सुपथा रक्षन्मार्ग क्षेमकरी तथा।

राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वत स्थिता॥४१॥

अर्थात् मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा कर तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सम्पूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे।

क्षेमकरी माता का ही नाम शनै - शनै लोक भाषा में क्षेमजा और फिर खीवज हो गया।

मार्कण्डेय पुराण में माता का वर्णन 'पथ की सुपथा' तथा 'मार्ग की रक्षा' हेतु आया है। यह संकेत मानव के सम्पूर्ण जीवन मार्ग में रक्षा एवं कल्याण के संदर्भ में आया है। हम आद्याशक्ति के आश्रय के बिना नहीं रह सकते। जीवन के कदम-कदम पर वह हमारी रक्षा करती है। वह हमें सन्मार्ग पर ले जाती है।

वही आद्या शक्ति क्षेमकरी माता नवदुर्गाओं में से एक है। नवदुर्गाओं में सप्तम 'कालगति' है जो अपने भक्तों को सब प्रकार के कष्टों से मुक्त करती है। अतः शुभ करने से इस माता का नाम 'शुभकरी' भी है। यह माता विद्युत् सदृश है। माता के स्वरूप का वर्णन निम्न प्रकार किया गया है।^२

१ श्री दुर्गासप्तशती गीता प्रस गारखपुर पृ २० २१ कल्याण मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणक वर्ष २१ (१९४७) पृ ८

२ कल्याण— शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ ४९१ नवदुर्गा— गीता प्रस गारखपुर।

एकवेणी जपाकणपूरा नग्रा खरास्थिता।
 लम्बाष्टी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी॥
 वामपादाल्लसल्लोहलाककण्टक भूषणा।
 वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी॥

सातवी दुगा शक्ति का नाम 'कालरात्रि' है। इसका शरीर का रंग अधिकार की तरह गहरा काला है। इनके सिर के केश बिखर हुए हैं। इनके गले में विद्युत्-सदृश चमकीली माला है। इनके तीन नेत्र हैं जो ब्रह्माण्ड की तरह गोल हैं। इन तीनों नेत्रों से विद्युत् की ज्योति चमकती रहती है। नासिका से श्वास-प्रश्वास छोड़ने पर हजारों अग्नि की ज्वालाएँ निकलती रहती हैं। ये गदहे की सवारी करती हैं। ऊपर उठ हुए दाहिने हाथ में चमकती तलवार है। उसके नीचे वाले हाथ में वरमुद्रा है, जिससे भक्तों को अभीष्ट वर देती है। बायें हाथ में जलती हुई मशाल है और उसके नीचे वाले बायें हाथ में अभय मुद्रा है, जिससे अपने सेवकों को अभयदान करती है तथा अपने भक्तों को सब प्रकार के कष्टों से मुक्त करती है। माता सदैव शुभ फल ही देने वाली है। अतएव शुभ करने से इसका एक नाम शुभकरी भी है।

माता कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनका स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाने हैं। य ग्रहबाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि-भय, जल-भय, जन्तुभय, शत्रु भय, रात्रि-भय आदि कभी नहीं हाते। इनकी कृपा से वह सबथा भयमुक्त हो जाता है।

यह माता शुभकरी देवी है। इसकी उपासना से हानि वाला शुभ कार्यों की गणना नहीं की जा सकती। माता का निरन्तर स्मरण और चित्तन भक्ति शुभकारी है। (शुभ अर्थात् क्षेम का उत्पन्न करने वाली हानि के कारण इसका क्षेमजा भी कहते हैं)।

माता का स्थान

क्षेमजा (श्रीविज) माता का मंदिर ग्राम कटौती में है। कटौती डीडवाना से पश्चिम में ३३ कि मी तथा नागौर से पूर्व में ६३ कि मी दूर है।

माता का मंदिर एक टील पर अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि पाचीन समय में यहाँ मंदिर था जो कालान्तर में भूमिगत हो गया। वर्तमान

मंदिर में माता की मूर्ति खम्भे (स्तम्भ) के रूप में १२५ वर्ष पूर्व प्रगट हुई ऐसा माना जाता है। माता का विग्रह खम्भे पर ही उत्कीर्ण है। यहाँ का इतिहास यह बताता है कि कठौती माता का यह मंदिर १२५ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ तथा मंदिर का निर्माण टीला बाबा नामक जाट ने करवाया था, ऐसा मंदिर के पुजारी जी एवं अन्य भक्तों ने बताया।^१

मंदिर में स्तम्भ पर उत्कीर्ण माता की मूर्ति चतुर्भुजी है। माता के दाहिने हाथों में त्रिशूल एवं खड्ग है तथा बाये हाथों में कमल एवं मुद्गर है। मूर्ति के पीछे पंचमुखी सर्प का छत्र है तथा त्रिशूल है (माता की मूर्ति के पीछे सर्प होने से इस माता का स्वरूप 'मनसा माता' के रूप में भी है। विस्तृत विवरण सुरसा माता के चरित्र में देखें)। माता की सवारी सिंह पर है। पास में ही भैरव का स्थान है।

माताजी की मान्यता सभी जाति वालों की है।

माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण सन् १९८२-८३ में माताजी के भक्तों द्वारा कराया गया था। वर्तमान में नवरात्रों में यहाँ यज्ञ, अनुष्ठान एवं गायत्री जप हो रहे हैं।

४००-४५० वर्ष पूर्व कठौती ग्राम में माता के एक अनन्य भक्त एक जोशी जी (पारीक) हुए थे। उन्हें माता का इष्ट था। एक बार उनकी यह प्रबल इच्छा हुई कि माता उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दें। मनवांछित इच्छा की प्राप्ति हेतु उन्होंने इस निमित्त अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर भी इनको माता के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए किन्तु जोशी निराश नहीं हुए, वे दृढ़ निश्चयी थे, पुनः माता के दर्शनार्थ अनुष्ठान किया। माता भक्त पर प्रसन्न हुई और देवी ने उन्हें चतुर्भुज रूप में सिंह की सवारी पर प्रगट होकर दर्शन दिये।

पुराने समय की बात है। माता के मंदिर के किवाड़ सने के थे। एक बार चोर मंदिर में चोरी करने आये। माता के चमत्कार से चोरों को रास्ता नहीं मिला। देवी ने चारों चोरों के सिर धड़ से अलग कर दिये तथा उनके सिर माता के गुम्बज पर चुनवा दिये गये। माता के गुम्बज में चारों ओर उन चोरों के सिरों के प्रतीक आज भी मंदिर के गुम्बज पर लगे हुए हैं।

बहुत पहले माताजी की दो सत सेवा करते थे। उनमें से एक का नाम सत रामजी था जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। उनकी समाधि माता के मंदिर

^१ माता के दर्शनार्थ लखरू एवं रि. शांति एवं माहित त्रिनाक २२ ६ १९९९ गव।

के पीछे तालाब पर बताई गई। दूसरे भक्त मानगिरी बाबा थे उन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। उनकी समाधि का चबूतरा मंदिर प्रागण में है। व माता की भक्ति एक गुफा में करते थे, जो आज भी तहखाने के रूप में मंदिर प्रागण में अवस्थित है।

ऐसी मान्यता है कि माताजी के मंदिर के पीछे स्थित तालाब का पानी यदि गढ़ा हो जाये या पानी में कीड़े पड़ जायें तो माताजी एवं बाबा के धोक (प्रणाम) देकर जाने पर तालाब का गढ़ा पानी स्वतः ही स्वच्छ हो जाता है।

ऐसी भी मान्यता है कि यदि वर्षा न हो तो गांव के चारों ओर दूध की धार से लकीर बनाते हुए परिक्रमा करने पर दैवी कृपा से बारिश हो जाती है।

अभी सन् १९९७ से माता के मंदिर में विधि विधानपूर्वक दुर्गा सप्तशती के पाठ, गायत्री के जप व यज्ञ आसोज के नवरात्रों में नियमित रूप से होने लगे हैं। यह कार्य सूर्यप्रकाश जी जोशी (कापड़ोदा) (जो वर्तमान में कर्नाटक में रहते हैं) की प्रेरणा से आरम्भ हुआ है, वे स्वयं नवरात्रों में माताजी के यहाँ आते हैं। सयोगवश दिनांक २२ ६ ९९ को जब लेखक माता के दर्शनार्थ कठौती गया था तो सूर्यप्रकाशजी भी कर्नाटक से एक शादी में भाग लेने हेतु कठौती आये थे। उन्होंने स्वयं जानकारी दी कि माता ने उन्हें कर्नाटक (१९९७) आसोज के नवरात्रों के लगभग १५ दिन पूर्व आदेश दिया कि (ऐसा उन्हें आभास हुआ) माताजी के पास जाओ, वे तुम्हारी कुलदेवी हैं। तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ तथा कठौती के पारीकों के साथ एवं अनेक अन्य लोगों के सहयोग से दुर्गासप्तशती एवं गायत्री के जप एवं विधिविधान से आसोज के नवरात्रों में यज्ञ सम्पन्न कराने में सहभागी होता हूँ।

अभी हाल की एक घटना इस प्रकार बताई गई है— कोटा के रिछपाल जी के परिवार में उनके चचेरे भाई को माताजी ने स्वप्न में दर्शन दिये तथा स्वप्न में ही मंदिर भी दिखाई दिया। उनका एक भाई रेनवाल में रहता है, उन्हें भी स्वप्न में माता ने दर्शन दिये एवं मंदिर दिखाई दिया। दोनों को एक ही साथ माता एवं मंदिर के स्वप्न में दर्शन हुए (यह परिवार कापड़ोदा जोशी है) दोनों भाई स्वप्न की सत्यता हेतु कठौती आये तथा माता के विग्रह एवं मंदिर को ठीक वैसा ही पाया जैसा उन्होंने स्वप्न में देखा था। वे दोनों माताजी

का दर्शन करके चले गये। उनमें से एक भाई के लड़का नहीं था, उन्होंने माता जी से प्रार्थना की। माँ की कृपा से उसके लड़का हो गया। अभी १९९८ में पूरा परिवार (लगभग १४० व्यक्ति) माना के यहाँ श्रद्धा सुमन समर्पित करने एवं माता की अक्षुण्ण कपा दृष्टि बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद लेने आया। माता के यहाँ पहले कोई पुजारी नहीं था। बस्ती में स्थित रघुनाथ जी के मंदिर का पुजारी ही सुबह-शाम माताजी के यहाँ धूप-दीप कर जाता था। बाद में किसनाराम जी एवं उनके बाद वर्तमान में रामप्रसाद जी पुजारी को माता की सेवा पूजा करने हेतु नियुक्त किया जो अभी भी बड़ी श्रद्धापूर्वक माता की सेवा पूजा करते हैं। पूजा सामग्री की व्यवस्था माताजी के भक्तों द्वारा ही की जाती है।

भक्तों के ठहरने हेतु यहाँ कोई स्थान नहीं है।

माता के मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना उनके भक्तों में विचाराधीन है जिसकी अनुमानित लागत ८ लाख रुपये आकी गई है। जिसमें मंदिर के परकोटा शिखर का जीर्णोद्धार, यात्रियों के ठहरने का स्थान एवं पानी की टकी का निर्माण आदि सम्मिलित है।

माताजी का चित्र, माता की मूर्ति के ऊपर जो त्रिशूल है, उस सहित ही लिया जाये, अन्यथा या तो फोटा नहीं आती या फिर वह जल जाती है ऐसा कई व्यक्तियों के साथ हुआ है। ऐसा स्थानीय लोगों व पुजारी श्री रामप्रसाद जी स्वामी ने बताया।

क्षेमकारी देवी का एक मंदिर^१ इन्द्रगढ़ (कोटा-बूढ़ी) स्टेशन से ५ मील दूरी पर भी है। आवागमन के साधन सुलभ है। यहाँ देवी का विशाल मंदिर है। नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है।

माता का एक मंदिर क्षेमकरी (क्षेमार्थी)^२ नाम से बमन्तपुर के पास एक पहाड़ी पर है। यहाँ के लोग इस माता को 'खीमेलमाता' भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण सत्यदेव नामक व्यक्ति ने वि.स. ६८२ (ई.स. ६२५)

१ कल्याण-तीर्थार्थ वर्ष ३१ (१९५७) पृ. २८३

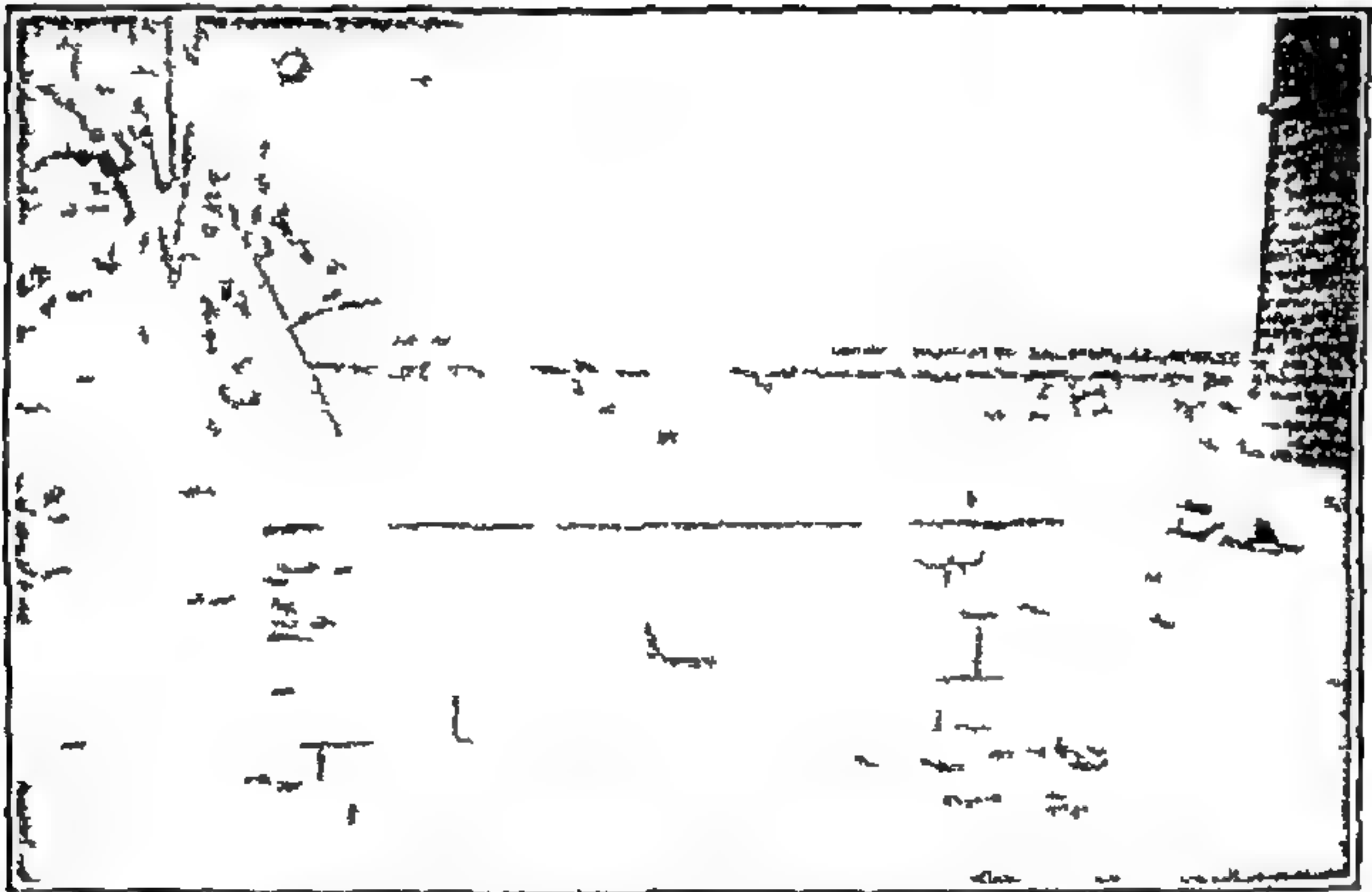
२ मिताही गन्ध का इतिहास ल. डॉ. गौरीशंकर हीराचंद आज़ा पृ. २८-२९

मे कराया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार हुआ है। मंदिर के सम्बन्ध में इसका एक लेख पत्थर के ढेर में मिला है जिससे पाया जाता है कि 'यह मंदिर बना उस समय यह प्रदेश बर्मलात राजा के अधिकार में था।

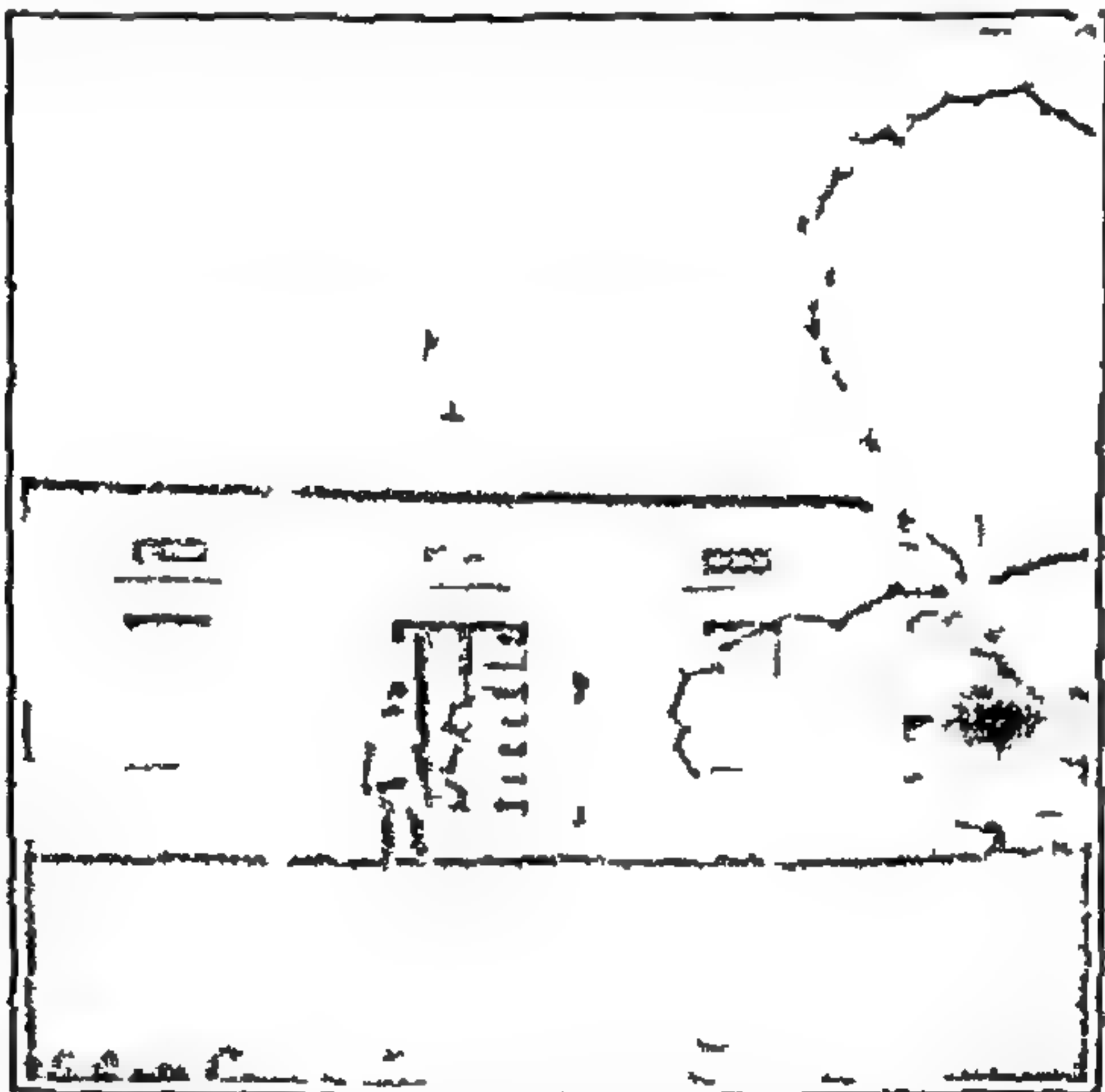
ओसियाँ (जोधपुर) में भी सच्चियाय माता के मंदिर में अन्य माताओं के मंदिरों के साथ-साथ क्षेमकारी माता का भी मंदिर है।

पारीकों के निम्न अवटका की यह कुल देवी है—

पुनपालेसुरा	जोशी
कापडोदा	जोशी
कठोट्या	द्विवेदी
रतनपुरा	तिवाड़ी
अलूणों	पाण्डया
मुद्गल	मिश्र (बोहरा)
भाडा	मिश्र (बोहरा)

खीवज/क्षेमजा माता कठौती जि नागौर
माता के मंदिर में भक्त द्वारा ली जीवित समाधि स्थल (मानगिरी बाबा)

खीवज/क्षेमजा माता कठौती जि नागौर
(माता के मंदिर का बग़ीचा दृश्य)

चामुण्डा माता

शिव पत्नी रुद्राणी के अनेक नाम है, यथा देवी, उमा, गौरी, पार्वती, दुर्गा, भवानी, काली, कपालिनी एव चामुण्डा। दूसरे देवों की देवियों (पत्नियों) के विपरीत इन्हें धार्मिक आचारों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनको पति के समान स्थान शिव के युगल (अद्वैत) रूप अर्द्धनारीश्वर में प्राप्त होता है, जिसमें दक्षिण भाग शिव का एव वाम देवी का है। देवी के अनेक नामा एव गुणों (दयालु, भयानक, क्रूर एव अदम्य) से यह प्रतीत होता है कि शिव के समान ये भी अनेक देवी शक्तियों के संयोग से बनी हैं।^१

चामुण्डा का स्वरूप

चामुण्डा के ध्यान में उसके स्वरूप का दर्शन निम्नांकित रूप में किया जाता है—

काली	करालप्रदना	विनिष्क्रान्तासिपाशिन ।
विचित्रखट्वाङ्गधरा	नरमाला	विभूषणा ।
द्वीपिचर्मपरिधाना	शुष्कमासाति	भैरवा ।
अतिविस्तारवदना	त्रिकालललनभीषणा ।	
निमग्नारक्तनयना	नादापूरितदिङ्मुखा ॥	

चामुण्डा प्रेतगा कृष्णा विकृता चाहिभूषणा ।
 द्रष्टृाली क्षीणदेहा च गर्ताक्षी कामरूपिणी ॥
 दिग्बाहु क्षाम-कुक्षिश्र मुसल चक्रचामरे ।
 अकुश विप्रती खड्ग दक्षिणे चाथ वामके ॥
 खेट पाश धनुदण्ड कुठार चापि विघ्नाती ॥
 विकृत आकार वाली चामुण्डा के शरीर का रंग काला है। वे नागों को आभूषण रूप में धारण करती हैं। उनकी ढाढ़ विशाल है, देह दुबली-पतली है और आँखें धसी हुई हैं। वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाली हैं। उनकी

दस भुजाये है और कुक्षी क्षीण है। वे प्रेत पर सवार होती है। वे दाहिने हाथों में मूसल, चक्र, चामर, अकुश और खड्ग तथा बाये हाथों में ढाल, पाश, धनुष, दण्ड और कुठार धारण करती है।^१

कालिकापुराण में चामुण्डा का तान्त्रिक स्वरूप निम्नोक्त है—

नीलोत्पलदलश्यामा चतुर्बाहु नमन्विता ।
खट्वाङ्ग चन्द्रहासश्च विधति दक्षिणे करे ॥
वामे चर्मकपालश्च ऊर्द्धाधोभायत पुन ।
दधति मुण्डमालाञ्च व्याघ्रचर्मधराम्बरा ॥
कृशाङ्गी दीर्घदृष्टा च अतिदीर्घातिभीषणा ।
लोलजिह्वा निम्नरक्तनयना नादभैरवी ॥
कवचधवाहना पीनविस्तारश्रवणानना ।
एषा ताराह्वयादेवी चामुण्डेति च कथ्यते ॥

वाहन चामुण्डा माता का वाहन— यह प्रेतासीन है।

चण्ड-मुण्ड का वध

चण्ड-मुण्ड के वध के सम्बन्ध में मार्कण्डेय पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, श्री दुर्गामाप्तशती आदि अनेकानेक ग्रन्थों में चण्ड-मुण्ड वध का विस्तृत वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है—

शुम्भ निशुम्भ की आज्ञा से जब चण्ड-मुण्ड नामक राक्षस देवी से युद्ध करने आये तो भगवती को भयकर क्रोध आया जिससे उसका मुह काला हो गया माथे की भौहे तन गईं। तब भयानक मुखवाली काली देवी तलवार तथा पाश लेकर प्रगट हुई। इसी काली द्वारा चण्ड-मुण्ड राक्षस का वध करने के कारण नाम चामुण्डा हुआ। देवी भागवत^२ में इसका कथानक निम्न प्रकार है—

महाबली चण्ड और मुण्ड बड़े शूवीर थे। शुम्भ की उपर्युक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को साथ लिये उसी क्षण समरागण में जा घमके। देवताओं का हित-साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहाँ विराजमान थी। उन्हें आता देखकर महान् पगड़मी चण्ड और मुण्ड शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे— देवी।

१ कल्याण— शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ ३८

२ कल्याण— सद्गुरु श्रीदेवीभागवत अंक वर्ष ३४ (१९६०) पृ २६५

तुम क्या देवताओं की शक्ति कुण्ठित करने वाले शुम्भ और इन्द्रविजयी उग्र स्वभाव वाले निशुम्भ को नहीं जानती? सुन्दरी, तुम इस समय अकेली हो। केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है। दुर्बुद्धे इस स्थिति में भी तुम सब प्रकार की मेनाओं से सम्पन्न शुम्भ को जीतने की इच्छा कर रही हो? क्या कोई भी स्त्री अथवा पुंश तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला? देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। तन्वङ्गी तुम्हें अपने ओर शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए। अठारह भुजाएँ होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो, वह बिल्कुल व्यर्थ है। शुम्भ युद्ध में बड़े कुशल है। उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है। भला, उनके सामने इन व्यर्थ की बहुत-सी भुजाओं से अथवा श्रमदायी आयुधा से तुम्हारा कौन-सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? इस अवसर पर एरावत की सूड़ काट डालने वाले हाथियों का विदीर्ण करने में कुशल तथा देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुम्भ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कान्त, तुम व्यर्थ गव करती हो। हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो। विशाललोचने! यही करने में तुम्हारा हित है। यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदायी एवं दुःख का नाश करने वाला है। शास्त्र के रहस्य को भलीभाँति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुःखदायी कार्यों को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्यों का सेवन करे। कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी! तुम बड़ी विदुषी हो। शुम्भ के महान् बल पर दृष्टिपात तो करो। देवताओं का समाज इनके द्वारा कुचल डाला गया है— इसी से इनका प्रशसनीय प्रभुत्व प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है। सदेहास्पद कार्य में विद्वान् पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। दैत्यराज शुम्भ को सशस्त्र में कोई भी जीत नहीं सकता। ये देवताओं के घोर शत्रु हैं। इसीलिए स्वयं न आकर देवतागण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। ये देवता मीठे वचन बोलते हैं। तुम इनके वाग्जाल में फँस गई हो। इनकी शिक्षा के रग-रग में स्वार्थ भरा है। इससे तुम्हें महान् क्लेश भोगना पड़ेगा। स्वार्थवश मित्रता करने वालों को छोड़कर धार्मिक मित्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। देवता अत्यन्त स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कही है। इस समय महाराज शुम्भ के हाथ में विजयश्री है। वह अखिल भूमण्डल के स्वामी है। देवताओं पर भी इनका अधिकार है। यह बड़ा सुन्दर, सुयोग्य, शूरवीर और रसशास्त्र

के विशेषज्ञ है। तुम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ। महाराज शुम्भ की आज्ञा से सम्पूर्ण लोको की सम्पत्ति भोगने का सुअवसर सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम भलीभाँति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो।'

इस प्रकार चण्ड अपना अभिप्राय व्यक्त कर गया। उसकी बात सुनकर भगवती जगदम्बा मेघ की भाँति गम्भीर वाणी में गरज उठी और बोली—
 ओरे धूर्त, तू यहाँ से हट जा। क्यों कपटपूर्ण व्यर्थ की बात बक रहा है? विष्णु और शंकर आदि को छोड़कर मैं दानव शुम्भ को क्यों पति बनाऊँ? मैं किसी को भी पति बनाना नहीं चाहती और न किसी पति से मेरा कोई काम ही है। ओरे, सुन,— सम्पूर्ण जगत् मेरा ही शासन मानता है। मैंने असंख्य शुम्भ-निशुम्भ देखे हैं। इससे पूर्व सेकड़ों दैत्या और दानवों को मैं मृत्यु के घाट उतार चुकी हूँ। प्रत्येक युग में देवताओं और दानवों के बहुतेरे समाज मेरे सामने ही काल के गाल में चले गये, अब भी जा रहे हैं और आगे भी जायेंगे। इस समय दैत्यवश का सहार करने वाला काल यहाँ उपस्थित है। अपने वश की रक्षा करने के लिये तू जो प्रयत्न कर रहा है, यह बिल्कुल व्यर्थ है। महामते! तू वीर धर्म की रक्षा के लिये युद्ध करने में तत्पर हो जा। भावी मृत्यु को कोई हटा नहीं सकता। अतएव महात्मा पुरुषों को चाहिये कि यश की रक्षा में प्रमाद न करें। शुम्भ और निशुम्भ बड़े दुष्ट हैं। उनसे तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? तू उत्तम वीर-धर्म का आश्रय लेकर स्वर्ग जाने की चेष्टा कर। शुम्भ-निशुम्भ तथा अन्य भी जो तेरे बन्धु-बान्धव हैं, वे अभी थोड़े समय के पश्चात् तेरे अनुगामी बनेंगे। मैं अब क्रमशः सम्पूर्ण दैत्या का सहार कर डालूँगी। मूर्ख! विपाद मत कर। युद्ध करना ही तेरे लिये समुचित है। मेरे हाथ से तेरा वध हो जाने के पश्चात् तेरा भाई भी काल के मुख में जाने वाला है। तदनन्तर शुम्भ-निशुम्भ और मदोन्मत्त रक्तबीज भी प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अन्य भी जितने दानव हैं, मैं उन सबका समराज्य में वध करूँगी। इसके बाद अपने स्थान पर चली जाऊँगी। तू रह अथवा शीघ्र भाग जा। रहता है, तो तुरन्त अस्त्र हाथ में लेकर मेरे साथ लड़ने के लिये तैयार हो जा। क्यों व्यर्थ की बातें बक रहा है? ऐसी बातें तो कायर जनों का ही प्रिय होती हैं।'

देवी के यो उत्तेजित करने पर चण्ड और मुण्ड के क्रोध की सीमा न रही। बल के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरत धनुष टकारना आरम्भ कर दिया। देवी ने भी शख बजाया, जिसकी तुमुल ध्वनि से दसो दिशाएँ गूँज उठी। महाबली सिंह भी क्रोध में भरकर गरज उठा। उस गर्जन से इन्द्र आदि देवताओं, मुनियों, यक्षों, गन्धर्वों, सिद्धों, साध्यों और किन्नरों के हृदय में प्रसन्नता छा गयी। तदनन्तर देवी का चण्ड और मुण्ड के साथ परस्पर युद्ध आरम्भ हो गया। कायरों को भयभीत करने वाले उस युद्ध में गदा, तलवार और बाण आदि विविध आयुध चलने लगे। देवी अपने चमचमाते हुए बाणों से चण्ड के तीरों को काटने लगीं। साथ ही उन्होंने सर्पों की तुलना करने वाले बाण चलाने आरम्भ कर दिये। उस समय देवी के बाणों से आकाश इस प्रकार छा गया, मानो वर्षा होने के बाद कृपका के लिए कष्टप्रद फतिगें चारों ओर फैल गये हों।

अब मुण्ड भी सैनिकों के साथ लेकर युद्धभूमि में फट पड़ा। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उसने रोष में भरकर बाण चलाने आरम्भ कर दिये। महान् बाणजाल देखकर देवी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। रोष के कारण उनके मुख की आकृति ऐसी हो गयी, मानों काली घटा हो। उनके केलों के फल के समान विशाल नेत्र थे। टेढ़ी भौंहें थीं। यो वे काली-वेष में विराजने लगीं। उन्होंने बाघ का चर्म पहन रखा था। वे हाथी के चर्म की चादर से सुशोभित थी। उनका वक्ष स्थल नरमुण्ड की माला से अलंकृत था। उदर ऐसा था मानों बिना जल की बावली हो। खट्वाग तलवार और पाश धारण करने वाली काली इतनी डरावनी जान पड़ती थी, मानो दूसरी कालगत्रि का प्रादुर्भाव हो गया हो। उनका विशाल मुख था। उनके द्वारा वे असुर काल के ग्रास बनने लगे। क्रोध में भरकर काली पराक्रमी असुरों को हाथ में पकड़तीं और उन्हें मुख में डालकर दाँतों से चूर-चूर कर देतीं। वे घण्टा और सवारों सहित हाथियों को पकड़कर मुख में डाल लेती थी। साथ ही अट्टहास करने लगती थी। ऐसे ही सारथी सहित घोड़ों और रथों को भी मुख में डालकर वे दाँतों से चबाने लगीं। अब चण्ड और मुण्ड अपनी सेना का यो सहार होते देखकर बाणों की अनवरत वृष्टि से काली को ढकने के प्रयास में लग गये। चण्ड का चक्र सूर्य के समान तेजस्वी था। उसने तुरत देवी पर वह चक्र चला दिया।

वह बार-बार गरजने लगा। उसे गरजते देखकर काली ने एक बाण चला दिया। अब उस बाण के प्रभाव से चण्ड का चक्र, जो सूर्य के समान तेजस्वी और सुदर्शन चक्र की तुलना करने वाला था, टूक-टूक होकर गिर पड़ा। साथ ही तीखे तीरों से काली ने चण्ड पर चोट की। देवी के बाणों से अत्यंत व्यथित होने के कारण व मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर गया। वह रोप में भर कर काली के ऊपर बाण बरसाने लगा। उसकी बाणवृष्टि बड़ी ही भयंकर थी, परन्तु देवी ने ईषिकास्त्र का प्रयोग करके क्षण भर में ही सारे बाण काट डाले। फिर अर्द्धचन्द्राकार बाण से मुण्ड पर आघात किया। यद्यपि मुण्ड महान् बलशाली था, फिर भी देवी के इस बाण की चोट को वह सह न सका और तुरन्त ही भूमि पर लेट गया। उस समय दानवी सेना में बड़े जोर से हाहाकार मच गया। आकाश में रहने वाले सम्पूर्ण देवता शांत होकर आनंद मनाने लगे। कुछ ही देर में मूर्च्छा दूर होने पर चण्ड ने एक विशाल गदा दाहिने हाथ में उठायी और तुरत उससे देवी पर प्रहार किया। देवी ने चण्ड के गदाघात को रोककर बाण-पाश का प्रयोग किया, जिससे वह दानव बंध गया। भाई को बंधा देख कवच पहने हुए मुण्ड हाथ में दृढ़ शक्ति लेकर आ गया। उसे देखकर देवी ने उसे भी बाधने की व्यवस्था कर दी। अतः वह दूसरा भाई भी बंध गया। चण्ड और मुण्ड दोनों दानवों को खरहे की भाँति गले में रस्सी डालकर लिये हुए हास्य-विलास करती हुई काली भगवती जगदम्बा के पास आयी। आकर बोली- प्रिये! इन दोनों पशुओं को लो। युद्ध में बड़ी कठिनता से परास्त होने वाले इन दाना दानवों को सग्रामरूपी यज्ञ में बलि देने के लिये लायी हूँ।' भगवती जगदम्बा ने देखा चण्ड और मुण्ड काली के प्रयास से उपस्थित थे। उनकी ऐसी दीन-हीन दशा थी, मानों सियार हो। भगवती ने मधुर वचनों में काली से कहा- रणप्रिये! तुम बड़ी विदुषी हो। शीघ्र ही देवताओं का कार्य सिद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है।'

भगवती जगदम्बा की बात सुनकर काली ने कहा- 'युद्धरूपी यज्ञ बहुत प्रसिद्ध है।

इसमें तलवार खभे का काम देती है। उसी के द्वारा इन का आलम्भन करूँगी, ताकि हिंसा का रूप भी सामने न आ सके।' या कहकर काली ने तलवार से चण्ड और मुण्ड के मस्तक काट डाले। तदनन्तर वे आनन्द में

भरकर उनका रुधिर पीने लगीं। इस प्रकार उन प्रबल दानवों का वध देखकर जगदम्बा प्रसन्नतापूर्वक काली से कहने लगीं- “कालिके! तुमने देवताओं का महान् कार्य सिद्ध किया है। मैं तुम्हें उत्तम वर देती हूँ। चण्ड और मुण्ड का वध करने के कारण अब जगत् में तुम ‘चामुण्डा’ नाम से विख्यात होओगी।”

मंदिर

माता के मंदिर राजस्थान के अनेकानेक स्थानों पर है, जिनकी गिनती किया जाना संभव नहीं है, तथापि कुछ स्थानों के नाम निम्न प्रकार हैं, जहाँ माता के भव्य, विशाल एवं प्राचीन मंदिर हैं।

अजमेर राजस्थान का हृदयस्थल एवं धार्मिक आस्थाओं का केंद्र जो अरावली की सुरम्य पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इन्हीं के मध्य माता चामुण्डा का मंदिर अवस्थित है। इतिहास प्रसिद्ध महाराजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के वंशधरो की कुल देवी का यह भव्य मंदिर वि.स. १०८३ में बनाया गया था। ऐसा कथानक है कि महाराज पृथ्वीराज को माता का आशीर्वाद प्राप्त था। एक दन्त-कथा के अनुसार देवी महाराज की भक्ति से इतनी प्रसन्न हुईं की एक बार वह एक सुन्दर स्त्री के रूप में पृथ्वीराज चौहान के साथ-साथ चलने लगीं। राजा के यह पूछने पर कि तुम कौन हो? कहाँ जा रही हो, उक्त स्त्री रूपी माता ने कहा “मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महलों में चलूंगी”

रात्रि का समय था, माता राजा के पीछे-पीछे चलने लगी। पृथ्वीराज तो आगे निकल गये और वह स्त्री एक स्थान पर रुक गई। आगे जाने पर जब पृथ्वीराज ने पीछे मुड़कर देखा तो स्त्री नहीं थी वे पुनः पीछे की ओर आये तो क्या देखते हैं, एक स्थान पर (जहाँ अभी माता का मंदिर है) स्त्री पाषाण रूप में परिवर्तित हो गई और पृथ्वी में समा रही है। महाराज पृथ्वीराज को यह समझते देर नहीं लगी कि स्त्री रूप में महाप्राया कुलदेवी चण्डिका ही उनके साथ चल रही थी। भूमिगत होती मूर्ति से पृथ्वीराज ने प्रार्थना की, माता रुक जाओ, माता का आधा शरीर भक्त की आर्त प्रार्थना पर रुक गया तथा वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर में देवी का केवल ढाई फुट का मस्तक ही शेष दिखता है। मंदिर तक जाने के लिए सवा-सौ डेढ़-सौ सीढ़ियाँ हैं, निर्मल जल का कुण्ड भी है।

पारीका के राव भाटो की पुस्तकों में पारीकों के आवटको की कुल देवी चामुण्डा का स्थान, जोधपुर किले में प्रतिस्थापित चामुण्डा माता बताई जाती है। यह देवी राठौड़ों की भी कुल देवी है। चामुण्डा जी की प्रतिमा राव जोधा ने मडौर के चामुण्ड मंदिर से लाकर इस किले में प्रतिष्ठापित कराई थी। "चामुण्डा का मंदिर ई स १८५७ (बि स १९१४) में बारूदखाने के फूट जाने से उड़ गया था। इसलिए महाराजा तरतसिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया।"

पलु- राव-भाटो की पोथियों के अनुसार पलु (सरदार शहर) में भी चामुण्डा का मंदिर है।

खण्डेला का चामुण्डा मंदिर

सीकर जिलान्तर्गत खण्डेला में पहाड़ी पर चामुण्डा माता की अति प्राचीन मूर्ति है। ग्राम खण्डेला के पश्चिम में रसेड़ा तालाब के पास अति प्राचीन खण्डेश्वर महादेव का मंदिर है। पहले इसी मंदिर में भगवती चामुण्डा की मूर्ति थी। कालान्तर में जब इस स्थान पर शवदाह होने लगे तो एक रोज माता ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, 'मुझे यहाँ दुग्ध आती है। मेरा स्थान पहाड़ी पर बनाओ।' पुजारी द्वारा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात जब माता को कही गई तो माता ने आदेश दिया कि प्रातः एक टोकरी चूने कली की तथा एक झारी पानी की ले जा और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर, मंदिर बन जायेगा। पुजारी ने माता के आदेशानुसार ऐसा ही किया। कहते हैं, भगवती चामुण्डा की शक्ति से उस एक टोकरी चूने से ही देवी का विशाल मंदिर बन गया। देवी के नित्य दर्शनार्थ अनेकानेक भक्तगण जाते हैं। नवरात्रों में माता के यहाँ दूर-दूर से भक्तजन जात-जड़ूले उतारने आते हैं।

१ बकसर-(जिला उन्नाव उ प्र) यहाँ चण्डिका देवी का एक मंदिर है जिसमें देवी की दो मूर्तियाँ हैं। (तीर्थार्थ पृ ९१)

२ मथुरा-यहाँ का चामुण्डा मंदिर ५१ शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ सती के केश गिरे थे। (तीर्थार्थ पृ ९७)

३ महोबा(म प्र)-यहाँ अष्टादश भुजा देवी का मंदिर है जिन्हें लोग छोटी चण्डिका कहते हैं। (तीर्थार्थ पृ १२५)

- ४ मुगेर- पूर्वी रेल्वे की एक शाखा जमालपुर से मुगेर जाती है, यहाँ से सीताकुण्ड एवं सीता कुण्ड से लगभग ८ कि मी दूर गंगा तट से लगभग २ कि मी पर चण्डी देवी का एक ही पत्थर से बना हुआ अर्ध-गोलाकार मंदिर है। उसमें एक छोटा द्वार है। भीतर दीवार में चण्डी देवी की मूर्ति बनी है। (तीर्थार्क पृ १७१)
- ५ करेड़ी-इस स्थान से लगभग १५-२० कि मी की दूरी पर एक और उज्जैन की कालिका देवी और दूसरी ओर देवास की भगवती है। देवास की भगवती, उज्जैन की कालिका तथा करेड़ी भी इन अष्टभुज दर्शन की यात्रा 'त्रिकोण-यात्रा' कही जाती है। क्रमशः ये कौशिकी, कात्यायनी और चण्डिका का स्वरूप मानी जाती है। (तीर्थार्क पृ २१७)
- ६ सातमात्रा-कुबेर भडारी से लगभग पाँच कि मी दूर यह स्थान नर्मदा के दक्षिण तट पर है। ओकारेश्वर से सभी यात्री प्रायः यहाँ नौका से आते हैं, यहाँ सप्तमातृकाओं के मंदिर हैं, जिनमें चामुण्डा मंदिर भी है।
- ७ देवास-देवास के पास एक पहाड़ी पर चामुण्डा देवी का मंदिर है। पास ही एक पर्वतीय गुफा में भी देवी की विशाल मूर्ति है। (तीर्थार्क, पृ २४२)
- ८ भद्रावती (भाँदक)- वर्धा काजीपेट लीन पर लगभग ९० कि मी दूर भादक स्टेशन है। यह मंदिर भद्रावस्था में है। देवी की प्रतिमा तथा अन्य अनेक मूर्तियाँ हैं, किन्तु खण्डित हैं। (तीर्थार्क पृ २७६)
- ९ सिरसी- बगलोर-पूना लाइन के हबेरी या हुबली स्टेशन पर उतर कर बस से यहाँ जाना पड़ता है। हबेरी से यह स्थान लगभग ८०-९० कि मी दूरी पर है। इसे श्रीक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ चामुण्डा देवी का मंदिर है, जो सिद्धपीठ माना जाता है। फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को यहाँ महोत्सव होता है। बड़ा मेला लगता है। धर्मशाला भी है। (तीर्थार्क पृ ३१०)
- १० खेड़ब्रह्मा (गुजरात)- यहाँ से तीन मील दूर चामुण्डा देवी का मंदिर है। (तीर्थार्क- पृ ४२५)
- ११ चाणोद (गुजरात)- यहाँ चण्ड-मुण्ड का मारने वाली चण्डिका देवी का मंदिर चण्डिकादित्य मंदिर के पास है। (तीर्थार्क पृ ४३४)

- १२ चामुण्डा— पठानकोट से पपरोला जाने वाली छोटी रेल्वे लाइन पर चामुण्डा स्टेशन मला मे बना है। यहां से लगभग ४-५ कि मी पर चामुण्डा देवी का मंदिर है। कागडा स भी बस का केवल डेढ घंटे का रास्ता है। (नौ देवियों की अमरकथा)
- १३ मेसूर (कर्णाटक) में भी चामुण्डा देवी का मंदिर है।
- १४ घाणगगा के तट पर भी चामुण्डा देवी का मंदिर है।

पारीका के निम्न अवटकों की चामुण्डा कुल देवी है—

१ हलहला (हलहरचा)	तिवाडी
२ भ्रामणा (भ्रमाणा) (भमाणा)	तिवाडी
३ जागलका	जोशी
४ डाबडा	जोशी
५ कायल (कीडल) (कहाल)	पाण्डय

चतुर्मुखी : चित्रमुखी माता

चतुर्मुखी माता के स्वरूप का वर्णन निम्न प्रकार है^१ -

तत्र ब्राह्मी चतुर्वक्त्रा षड्भुजा दससंस्थिता ।
 पिङ्गला-भूषणोपेता मृगचर्मोत्तरीयका ॥
 वरसूत्रसुवधत्ते दक्षबाहुत्रये क्रमात् ।
 वामे तु पुस्तककुण्डी विभ्रती चाभयकरम् ॥

सप्तमातृकाओ में ब्राह्मी चार मुख और छ भुजाओ से युक्त है। वे हंस पर सवार होती है। उनकी अंग-कांति पीली है। वे आभूषणों से समुल्लसित और मृगचर्म के उत्तरीय से विभूषित रहती है तथा दाहिने भाग के तीनों हाथों में क्रमशः वर-मुद्रा, अक्षसूत्र और सुवा तथा बायें भाग के तीनों हाथों में पुस्तक, कुण्डी और अभय-मुद्रा धारण करती है।

असुरों के सहार हेतु देवताओं की शक्तियों का प्राकट्य

असुरों का नाश करने हेतु देवी का रक्तबीज एवं उसके बाद शुम्भ-निशुम्भ से जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियाँ भी आ गई, देवी ने शक्तियों के साथ युद्ध कर रक्तबीज एवं उसके बाद शुम्भ-निशुम्भ का वध किया। अन्य शक्तियों के साथ ब्रह्माणी ने भी युद्ध में भाग लिया, युद्ध का कथानक निम्न प्रकार है-^२

उस युद्ध में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं की शक्तियाँ भी पधार गयीं। जिस देवता का जैसा रूप, वाहन और भूषण था, उसी के अनुसार रूप, वाहन और भूषण से सम्पन्न होकर उन शक्तियों का आगमन हुआ था। ब्रह्माजी की शक्ति हंस पर बैठकर आयी। उनके हाथों में अक्षसूत्र और कमण्डलु विराजमान थे। वहाँ पधारी हुई उस शक्ति को 'ब्रह्माणी' कहते हैं। भगवान् विष्णु की

१ कल्याण शक्ति उपासना अंक, वर्ष ६१ (१९८७) पृ ३७

२ कल्याण संक्षिप्त देवी भागवत वर्ष ३४ (१९६०) पृ २७२ ७५

२०४/हमारी कुलदेवियाँ

शक्ति गरुड़ पर चढ़कर आयी। शख, चक्र, गदा और पद्म से उनकी भुजाएँ सुशोभित थी। उनका दिव्य विग्रह पीताम्बर से शोभा पा रहा था। भगवान् शक्र की शक्ति हाथ में त्रिशूल लेकर वृषभपर बैठी हुई पधारीं। उनके ललाट पर अर्द्धचंद्र चमक रहा था। सप्त बलय का काम दे रहा था। कार्तिकेयजी की शक्ति कार्तिकेयी उन्ही का रूप धारण करिये मयूर पर आरुढ़ हो हाथ में शक्ति लिये दैत्यो से युद्ध करने के लिये वहाँ आयी। इन्द्र की शक्ति ऐन्द्री वज्र हाथ में लिये गजराज ऐरावत पर आयी। उनका सुन्दर मुख क्रोध से तमतमा रहा था। वाराहरूप धारण करने वाले भगवान् श्री हरि की शक्ति वारही का वेष बनाकर एक हृष्ट-पुष्ट प्रेत पर बैठी हुई पधारी। भगवान् नृसिंह के समान शरीर धारण करके भगवती नारसिंही का आगमन हुआ। यमराज की भयकर शक्ति हाथ में दण्ड लिये भैसे पर बैठकर युद्धभूमि में आयी। उनका मुख-मण्डल मुस्कान से भरा था। इसी प्रकार वरुण और कुबेर की शक्तियो ने भी वहाँ आने का कष्ट स्वीकार किया। यो सम्पूर्ण देवता ही अपनी-अपनी शक्तियों के रूप में होकर वहाँ पधारे थे। आयी हुई इन शक्तियो को देखकर देवी के मन में अपार हर्ष हुआ। देवता भी हर्ष मनाने लगे। दैत्यो के हृदय में आतंक छा गया। उन शक्तिया के बीच जगत् का कल्याण करने वाले भगवान् शक्र आय और भगवती चण्डिका स कहने लगे, देवताओ का कार्य सिद्ध करने के लिये इन दैत्यो का अभी मार डालो, शुम्भ-निशुम्भ तथा अन्य जितने भी दानव उपस्थित हैं उन सबको मारकर सारी दानवी सेना तुरत समाप्त कर दी जाय। जगत् में किसी प्रकार का भय न रहे। अपने-अपने तेज से सम्पन्न होकर शक्तिया यहाँ विराजमान हो। देवता लोग यज्ञ में भाग ग्रहण करें। ब्राह्मण यज्ञ में तत्पर हो जाय। चराचर सम्पूर्ण प्राणियो के सामने सुख का अवसर प्राप्त हो। सारे उपद्रव शांत हो जायें। मेघ समयानुकूल वर्षा करें। खेती फल-फूल से सम्पन्न हो जाय।

इस प्रकार ससार के शुभचिंतक भगवान् शक्र अपना अभिप्राय व्यक्त कर रहे थे। इतने में ही भगवती चण्डिका के शरीर से एव बड़ी विचित्र शक्ति प्रकट हुई। उस अत्यन्त भयकर शक्ति के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे थे मानों सेकड़ों गीदड़ियाँ एक साथ बोल रही हों। भयकर रूपवाली उस देवी का मुह मुसमान से भरा था। उसने भगवान् शक्र से कहा- 'देवेश्वर! तु

अभी दानवराज के पास जाओ। कामदेव को भस्म करने वाले शक्र! उन देवद्रोही शुम्भ और निशुम्भ को अत्यन्त अभिमान हो गया है। तुम दूत का कार्य सम्पन्न करने के विचार से जाओ और मेरी यह बात उनसे कहा कि 'तुम लोग स्वर्ग छोड़कर शीघ्र ही भाग जाओ। देवता स्वर्ग में आनन्दपूर्वक निवास कर। इन्द्र को अपना उत्तम आसन प्राप्त हो। देवता स्वर्ग में रहने और यज्ञ का भाग पाने के अधिकारी बन। तुम्हें यदि जीने की इच्छा हो तो तुरन्त पाताल में, जहाँ अन्य दानव रहते हैं- चले जाओ और यदि मरना ही अभीष्ट हो तो पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिये तुरत युद्ध भूमि में आ जाओ। मेरी शिवाएँ- ये योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे माँस से तप्त हों।'

भगवती चण्डी का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान् शक्र तुरत दानवराज शुम्भ के पास पहुँचे। उस समय शुम्भ अपनी सभा में बैठा था।

शक्रजी ने कहा- राजन्! मैं त्रिपुराविनाशक महादेव हूँ। भगवती जगदम्बा का दूत बनकर तुम्हारा हित करने के लिये यहाँ आया हूँ। देवी ने तुमसे कहलवाया है- 'तुम लोग स्वर्ग और भूमण्डल छोड़कर यहाँ से शीघ्र चले जाओ। बलवानों में श्रेष्ठ जहा रहता है उस पाताल में तुम्हें चले जाना चाहिये और तुम्हें यदि मरना ही अभीष्ट हो तो अभी सामने आ जाओ। तुम सभी को मैं सग्राम में मार डालूँगी इसमें कोई संदेह नहीं है।' तुम लोगो का कल्याण करने के विचार से ही श्रीदेवीजी ने यह बात कही है।

भगवती जगदम्बा का यह वचन अमृत के समान मधुर एवं हित से ओतप्रात था। त्रिशूलधारी भगवान् शक्र प्रधान दैत्या को यह वचन सुनाकर लौट आये। देवी ने शक्र को दूत बनाकर दैत्यो के पास भेजा था। अतएव वे सम्पूर्ण लाको में 'शिवदूती' का नाम से प्रसिद्धि हुई। शक्र के मुख से निकलने हुए देवी के इस संदेश को दैत्य सहन नहीं कर सका। वे युद्ध के लिए तुरन्त निकल पड़े। उन्होंने ऋच पहन रखे थे। उनकी भुजाएँ शम्भो से सुसज्जित थी। वे तुरन्त युद्ध-भूमि में भगवती जगदम्बा के सामने आ पहुँचे और अपने तीखे तीग से उहाँ पर चोट करना आरम्भ कर दिया। अब कालिका हाथ में त्रिशूल, गदा और शक्ति लेकर दानवों को मारती हुई विचरने लगी और दानव उनका ग्रास बनने लगे। भगवती ब्रह्माणी समरागण में पधारी। महान् पराक्रमी दानवों पर वे ऋमण्डल का जल फँकती थी, जिससे उनके प्राण प्रयाण

कर जाते थे। 'माहेश्वरी' वृषभ पर बैठी हुई विराजमान थी। उन्होंने अपने वेगशाली त्रिशूल से दानवा को मारकर धराशायी करना आरम्भ कर दिया। 'वैष्णवी' के चक्र और गदा के प्रहार से बहुत-से दानव निष्प्राण हो गये। उनके मस्तक छिन्न-भिन्न हो गये। ऐरावत हाथी की सूड से भी दानवा का पर्याप्त क्षति पहुची। 'वाराही' का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा था। उन्होंने अपने थूथुन और दाँढ़ा से सेकड़ा दानवा को मार डाला। 'नारसिंही' अपने तीक्ष्णधार नखा से बड़े-बड़े दैत्या को फाड़ने के साथ ही उन्हें निगलने भी लगीं। उन्होंने बार-बार अट्टहास करते हुए विचरना आरम्भ कर दिया। 'शिवदूती' के अट्टहास से ही दैत्य धरती पर गिर जाते थे। 'चामुण्डा' और 'कालिका' उन्हें बड़ी उतावली के साथ खाने में जुट जाती थी। 'कौमारी' का वाहन मोर था। वे समरागण में विराजमान थी। देवताओं के कल्याणार्थ वे तीखे बाणा से शत्रुओं को मारने लगी। भगवती 'वारुणी' समरागण में पाश लेकर पधारी थी। उस पाश से बाधकर दैत्या को पटक देना, उनका सहज कर्म बन गया था। गिरे हुए दैत्य मूर्च्छित हो कर निष्प्राण हो जाते थे।

इस प्रकार मातृगण के प्रयास से दानवा की वह ओजस्विनी विशाल सेना युद्धभूमि में तहस-नहस होकर भाग चली। उस सेनारूपी समुद्र में अब बड़े जोर से रोने और चिल्लाने की आवाज छा गयी। देवता उन देवियों के ऊपर पुष्पा की वर्षा करने लगे। रक्तबीज ने सुना दानवों में भयंकर चीत्कार मचा है और देवता बार-बार जय के नारे लगा रहे हैं। साथ ही देखा, दैत्य भाग भी रहे हैं। अतः अब वह क्रोध से भर गया। वह महान् बली एवं तेजस्वी दैत्य था। देवता गरज रहे थे— यह देखकर वह युद्धभूमि में आ डटा। उसके हाथों में आयुध थे। वह रथ पर बैठा था। उसके धनुष से बड़ी विचित्र ध्वनि निकल रही थी। क्रोध के कारण उसकी आँखें लाल हो रही थी। वह देवी के सामने आ पहुचा।

उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूद भूमि पर गिरती थी, तब उस बूद से तुरन्त दानव उत्पन्न हो जाते थे। उनके रूप और पराक्रम में बिल्कुल समानता रहती थी। भगवान् शक्र ने उसे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान् पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जायेंगे। इस वरदान के अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य क्रोधवश देवी को मारने के लिये

युद्ध-भूमि में आ गया। देवी के साथ कालिका भी विद्यमान थी। दैत्य ने देखा, विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उनके नेत्र कमल के समान सुन्दर हैं। दानव ने शक्ति से उन पर प्रहार किया। वैष्णवी देवी ने गदा से उस शक्ति को रोक लिया। साथ ही दैत्यराज रक्तबीज को चक्र से चोट पहुँचायी। चक्र से छिद जाने के कारण उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, माना वज्र की चोट से आहत हुए पर्वत के शिखर से गेरू की धारा उमड़ चली हो। उस समय जहाँ-जहाँ भी रक्तबीज के शरीर से निकलकर रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती थीं, वही-वही रक्तबीज के समान ही हजारों राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। ऐन्द्रीने कुपित होकर उस भयंकर दैत्य रक्तबीज को वज्र से मारा। उससे भी रक्त की बूंदें बह चलीं और उसके रक्त से असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गये। पराक्रम और आकार में सभी मूल रक्तबीज के समान थे। युद्ध में कभी पीछे न हटने वाले वे दानव आयुध लिए हुए थे। ब्रह्माणी कुपित होकर ब्रह्मदण्ड से उन्हें मारने लगी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से दानवों को विदीर्ण कर दिया। नारसिंही के नखा की चोट से उस महाअसुर का शरीर छिद गया। वाराही कुपित होकर अपने यथुर्ना उस राक्षसाधम को मारने लगी और कौमारीने शक्ति से उसकी छाती में प्रहार किया।

अब रक्तबीज ने भी कुपित होकर अपने पैने बाणों से देवियों को मारना आरम्भ कर दिया। वह अलग-अलग सम्पूर्ण देवियों का गदा और शक्ति से चोट पहुँचाने लगा। तदनन्तर देवियाँ क्रोध में भरकर अपने बाणों-पहार से रक्तबीज पर आघात करने में तत्पर हो गयीं। चण्डिका ने अपने तीखे तीरों से दानव के शस्त्र काट डाले। साथ ही क्रोध में भरकर वे अन्य अनेक बाणों से उसे सब ओर से मारने लगीं। अब रक्तबीज के शरीर से रुधिर की मोटी धारा बह चली। उससे उस दानव के समान ही असंख्य शूरवीर उत्पन्न हो गये। उस समय रक्त से उत्पन्न हुए रक्तबीजा से पृथ्वी भर-सी गयी। सभी कवच पहने, आयुध लिये हुए अद्भुत युद्ध करने के लिये लालायित थे। अब उन अनगिनत रक्तबीजा न देवी पर प्रहार करना आरम्भ कर दिया। यह देखकर देवता भयभीत हो उठे। उनके मुखपर उदासी छा गयी। शोक से उनके शरीर दुर्बल होने लगे। सोचने लगे— अब इन असंख्य दैत्यों का सहार कैसे होगा? रक्त से उत्पन्न हुए इन दानवों के शरीर बड़े विकराल हैं। ये बड़े शूरवीर हैं। इस समय यहाँ

केवल चण्डिका है तथा काली और कुछ माताएँ भी विराजमान हैं, किंतु ये लोग इन सम्पूर्ण दानवों का परास्त कर सकें— यह कहना कठिन है। यदि निशुम्भ और बलशाली शुम्भ भी सहसा समरागण में आ जायें, तब तो महान् अनर्थ हो जाने की समभावना है।

इस प्रकार जब देवता भय से घबराकर अत्यन्त चिंतित हो गये, तब भगवती जगदम्बा ने काली से, जिनकी आँखें कमल के समान थीं, कहा— 'चामुण्डे! तुम अपना मुख फैलाकर मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए रुधिर को पीती जाओ। इस कार्य में बहुत शीघ्रता करनी चाहिये। अब तुम दानवों का भक्षण करती हुई इच्छानुसार युद्ध-भूमि में विचर। मैं पेने बाणों, गदाओं तलवारों और मूसलों से इन दैत्यों को मार डालूँगी। विशाललोचने! तुम ऐसे तृण से इन दानवों का रुधिर पीती रहो कि अब एक बूँद भी पृथ्वी पर न गिरने पाये। इस प्रकार जब तुम सारा रुधिर पीती जाओगी, तब दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। यो करने से इन दैत्यों का शीघ्र नाश हो जायेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूँ तब तुम इसे तुल्य खा-जाना। शत्रुसंहार रूपी इस कार्य में यत्नशील बनकर अब इसका सम्पूर्ण रुधिर पी जाना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार दैत्य-वध करके स्वर्ग का राज्य इन्द्र को देने के पश्चात् हम आनन्दपूर्वक यहाँ से चल देंगी।

भगवती जगदम्बा के या कहने पर प्रचण्ड पराक्रम दिखाने वाली देवी चामुण्डा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने के लिये तत्पर हो गयी। जगदम्बा ने तलवार और मुसल से रक्तबीज को मारना आरम्भ किया और भूखी चण्डिका उसके शरीर के कटे हुए अंगों को खाने लगी। फिर तो रक्तबीज भी क्रुपित होकर चण्डिका पर गदा से प्रहार करने लगा। तब भी चण्डिका उसका रुधिर पान करने से विरत न हुई। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जितने भी महाबली क्रूर रक्तबीज थे, वे सभी गिरते गये और काली उन सबका रुधिर पीती गयी। या सम्पूर्ण कृत्रिम रक्तबीज तुरत ही चण्डिका में विलया बन गये। जो असली रक्तबीज था, वह भी भयानक चोट खाकर गिर पड़ा। तलवार की धार से उसके शरीर के भी टुकड़े-टुकड़े हो गये। रक्तबीज महान् भयानक दानव था। उसके मर जाने पर युद्धभूमि में दूसरे जितने दैत्य

थे, सब भागकर शुम्भ के पास चले गये। भय से उनका कलेजा काँप रहा था। उनकी देह रुधिर से भीगी हुई थी। उनके अस्त्र पृथ्वीपर गिर गये थे। अचेत जैसे होकर 'हाय, हाय'— पुकारते हुए व्याकुलतापूर्वक वे शुम्भ के प्रति बोले— 'राजन् वे रक्तबीज भी अम्बिका के हाथ युद्ध में काम आगये। उनके शरीर से जो रुधिर निकलता था, उसे चण्डिका पी जाती थी। जो अन्य शूवीर दानव थे, उन्हें देवी के वाहन सिंह ने मार डाला। बहुत-से दैत्य काली के ग्रास बन गये। हम लोग युद्ध का वृत्तान्त बतलाने तथा देवी ने समरागण में कैसी अत्यंत भयानक स्थिति उत्पन्न कर दी है, यह सूचित करने के लिये आ गये हैं। महाराज यह देवी दैत्य, दानव, गन्धर्व, असुर, यक्ष, पन्नग, उरग और राक्षस— इन सभी के लिये सर्वथा अजेय है, कोई भी इसे जीत नहीं सकता। महाराज! इद्राणी प्रभृति अन्य भी बहुत-सी प्रमुख देवियाँ आकर युद्ध में सम्मिलित हो गयी हैं। सबके पास वाहन है और सबकी भुजाएँ विविध आयुधों से सुसज्जित हैं। उत्तम आयुध धारण करने वाली उन देवियों ने सम्पूर्ण दानवी-सेना को समाप्त कर दिया है। राजेन्द्र! उन्होंने बहुत ही शीघ्र रक्तबीज को धराशायी कर दिया। एक ही देवी दुस्सह थी, फिर इतनी अन्यान्य देवियों का सहयोग मिलने पर तो कहना ही क्या है? उसके वाहन सिंह में भी बड़ी अनुपम शक्ति है। सग्राम में वह राक्षसों को मार डालता है। अतः आप मंत्रियों के साथ विचार करके जो उचित हो, वही करने की कृपा करें। हमें तो इसके साथ बैर करना ठीक नहीं दीखता। संधि करने में ही सुख की आशा प्रतीत होती है। राजन्! अन्य जितने दैत्य थे, वे सभी सग्राम में अम्बिका के हाथ मृत्यु के घाट उतर गये। चामुण्ड ने उन दैत्यों का मांस तक खा डाला। महाराज! पाताल में चले जाना अथवा अम्बिका के अनुचर बनकर रहना ही ठीक है। अब इसके साथ युद्ध करने में तो तनिक भी भलाई नहीं दीखती। यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। देवताओं का काय सिद्ध करने के लिये स्वयं माया देवी प्रकट होकर पधारी है।'

भागकर आये हुए दैत्यों का यह सत्य वचन सुनकर ही शुम्भ क्रोध से आठ कपाने लगा। मृत्यु का वरण करने की इच्छा रखने वाले उस दैत्य की बुद्धि काल के प्रभाव से कुण्ठित हो गयी थी। उसने उत्तर दिया।

शुम्भ ने कहा— भय से व्याकुल हुए तुम सब लोग पाताल में भाग जाओ अथवा उस स्त्री के दाम बनना स्वीकार कर लो। मैं तो अभी उसे

मारने के प्रयत्न में लगता हूँ। ये देवियाँ भी मृत्यु के ग्रास बनकर रहेंगी। सग्राम में सम्पूर्ण देवताओं को जीतकर मैं निष्कटक राज्य करूँगा। एक स्त्री के भय से घबराकर मैं पाताल में कैसे चला जाऊँ? रक्तबीज आदि प्रमुख दैत्य मर पायेंगे। मर कारण वे युद्ध में काम आ गये। उन सबको मारकर मैं अपने प्राण बचाने के लिये पाताल में चला जाऊँ और अपनी विशद् कीर्ति का नाश कर दूँ यह मुझ से नहीं हो सकता। काल की व्यवस्था के अनुसार प्राणियों की मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। ऐसी स्थिति में कौन पुरुष अपने दुर्लभ यश का त्याग करेगा? निशुम्भ मेरे रथ पर बैठकर समरागण में जाऊँगा। उस स्त्री को मारकर ही मेरा आना होगा। यदि मार न सका तो लौटना असंभव है। वीर! तुम सेना साथ लेकर मेरे इस कार्य में सहयोग देते रहना। तीखे तीरों से मारकर उस स्त्री को शीघ्र ही मृत्यु के मुख में झाँक देना— यही तुम्हारा परम कर्तव्य है।'

निशुम्भ बोला— मैं अभी जाता हूँ। वह दुष्ट काली मेरे हाथ काल का कलवा बन जायगी, फिर बहुत शीघ्र मैं उस अम्बिका को लेकर यहाँ आ जाऊँगा। राजेन्द्र! आप एक तुच्छ स्त्री के विषय में तनिक भी चिंता न करें। कहाँ वह साधारण अवला स्त्री और कहाँ मरी भुजाओं का अमित पराक्रम, जो सारे विश्व को वश में करने की शक्ति रखता है। भाई साहब, आप इस बड़ी भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम राज्यसुख भोगें। उस आदर की पात्र मानिनी को मेरे अवश्य ही आपके पास ला दूँगा। राजन् मेरे रहते हुए आप युद्धभूमि में जायें— यह अनुचित है। मैं आपका कार्य सिद्ध करने के लिये समरागण में जाकर विजयश्री प्राप्त करने की चेष्टा करूँगा।

इस प्रकार अपने बड़े भाई शुम्भ से कहकर छोटा भाई निशुम्भ जो अपने बल का पर्याप्त अभिमान रखता था, कवच पहनकर एक विशाल रथ पर जा बैठा। उसने साथ में सेना ले ली। मगलाचार कराकर वह तुरत युद्धभूमि की ओर चल पड़ा। उसकी भुजाएँ आयुधों से अलङ्कृत थीं। पार्श्वरक्षक विद्यमान थे। सूत और वदीजन उसका यशोगान कर रहे थे। अतः मेरे शुम्भ-निशुम्भ का भी देवी भगवती व उसकी शक्तियों द्वारा वध कर दिया गया।

माता के स्थान

जहाँ हसवाहिनी ब्रह्माणी देवी स्थित है वह महास्थान अविन्तिपुरी में बहुत उत्तम स्थान माना गया है। वे भक्तों की आशा पूर्ण करती है तथा जैसे

माता अपने पुत्र का पालन करती है, उसी प्रकार वह भक्तों का पालन करती है। सब प्रकार की सिद्धि देने वाली उन हंस वाहिनी देवी का गंध, पुष्प और नैवेद्यों द्वारा पूजन करें।^१

भवाल-यहाँ माता जी की दो मूर्तियाँ हैं—

(१) कालिका माता, इसे लहण माता भी कहते हैं

(२) ब्रह्माणी माता बूढ़ण माता

मंदिर के पुजारी अम्बरीशपुरी जी हैं।

माताजी का मंदिर पूवाभिमुखी है।

कालिका माता— यह माता चार भुजाधारी है। तलवार, त्रिशूल धारिया व खप्पर माता के हाथ में है। इसके भैरव का नाम काल-भैरव है। इसे लाहण लहण माता भी कहते हैं। (यहाँ की कालिका माता का विस्तृत विवरण कालिका माता के वृत्तान्त में दिया गया)

ब्रह्माणी माता— मंदिर में दूसरी माता ब्रह्माणी माता के रूप में है। यह माता भी चार भुजा धारी है। माता के हाथ में शख, त्रिशूल, अमृत कलश व वरदहस्त है। इनके भैरव का नाम गोरा भैरव है। इसे बूढ़ण माता भी कहते हैं।

ऐसा बताया गया कि यह मंदिर बहुत पुराना है। भवाल ग्राम में स्थित माताओं का प्राकट्य सम्वत् १११९ में हुआ बताया तथा तत्संबंधी शिलालेख मंदिर में बताया गया। इस मंदिर का निर्माण वि स ११७० (चैत्रादि११७१) ज्येष्ठबुदी १० (इ स १११४ ता २मई) को हुआ जिसका शिलालेख मंदिर में है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि यह मंदिर १२ वीं शताब्दी के बाद का निर्मित नहीं है। वि स १३८० माघ बुदी ११ (इ स १३२३ ता २४ दिसम्बर) के लेख से प्रतीत होता है कि इस समय इसका जीर्णोद्धार हुआ होगा। पुन मंदिरों का जीर्णोद्धार सम्वत् १७०० में जेठ बुदी में कराया गया तत्विषयक शिलालेख मंदिर में है।^३

१ १ कल्याण— सप्तम स्कंदपुष्पांक वर्ग २५ (१९५०) पृ ७३

२ जाधपुर राज्य का इतिहास ल गौरीशंकर हीराचंद आज़ा पृ ३६

३ लेखक लिनांक २२ ६ १९९९ का माता का स्तंभार्थ एवं अध्ययन दत्त गया।

भवाल मेड़ता से दक्षिण में २५ कि मी की दूरी पर है। मेड़ता भक्त-शिरोमणी मीराबाई की जन्मस्थली भी है। धर्म और कला के अप्रतिम सौंदर्य के अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य से यहाँ की छटा निराली है। मंदिर की रमणीयता उसके चारों ओर लहलहाते खेतों से द्विगुणित हो जाती है।

यहाँ चैत्र और आसोज के दानों नवरात्रा में मेले भरते हैं तथा दूर-दूर के यात्री माता के दर्शनार्थ आते हैं, जात देते हैं, जड़ले उतारते हैं।

माता का मंदिर एक डाकू द्वारा बनाया गया था, ऐसी किंवदन्ती है। इसका कथानक इस प्रकार बताया गया कि एक बार डाकू धाड़ा (डाका) देने जा रहे थे। जाते समय उन्होंने माता से प्रार्थना की कि यदि हम सक्षुशल डाका डालकर आजायें तो डाके में मिले धन का आधा हिस्सा मंदिर-निर्माण में लगवाएँगे। डाकू जब डाका डालकर पुन लौट रहे थे, तो राजा की फौज उन्हें पकड़ने हेतु पीछे लग गई। संयोगवश माता का मंदिर पास ही था। डाकूओं ने मंदिर में आकर शरण ले ली। मंदिर के पुजारी अजयपालजी ने डाकूओं से कहा 'बैठ जाओ, तुम माता की शरण में आ गए हो, अब सुरक्षित हो।' देवी की कृपा से डाकूओं का रंग-रूप एवं स्वरूप बदल गया। सभी डाकू वृद्ध दिखने लगे। उन सभी के सफेद दाढ़ी, मूछ हों गईं, ऐसे प्रतीत होता था मानो पेट में आत नहीं मुँह में दाँत नहीं। यही नहीं, डाकूओं के घोड़ों का स्वरूप भी परिवर्तित हो गया। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिक मंदिर में आये जहाँ तक डाकूओं के पैरों के खोज आये थे और मंदिर में डाकूओं की तलाश करने लगे। पुजारी जी द्वारा राजा के सैनिकों से पूछने पर कि वे क्या देख रहे हैं, राज सैनिकों ने कहा यहाँ डाकू आये हैं, अजयपाल जी पुजारी ने उपस्थित डाकूओं की ओर इंगित कर कहा ये यात्री हैं इनमें से यदि कोई डाकू हो तो उसे ले जाओ। साथ ही उनके घोड़ों की ओर इशारा कर कहा, यदि इनमें कोई घोड़ा डाकूओं का हो तो उसे पहचान लो। उन्हें वहाँ सभी वृद्ध व्यक्ति भक्त यात्रियों के रूप में दिखे तथा कोई घोड़ा भी दिखाई नहीं दिया। डाकूओं एवं घोड़ों का स्वरूप परिवर्तित होने के कारण राजा के सैनिक उन्हें नहीं पहचान सके और लौट गये। राजा के सैनिकों के लाटते ही डाकू एवं उनके घोड़े अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित हो गये।

डाकूओं ने लूट की सम्पूर्ण सम्पत्ति मंदिर निर्माण में लगा दी।

भवाल ग्राम में हाने के काण इसका नाम भवाल-माता पड गया जब कि मंदिर की दो मूर्तिया कालिका एव ब्रह्माणी के रूप म है।

पारीको के अतिरिक्त यह माता ब्राह्मणो, राजपूतों, जैनिया, जाट मघवाल आदि की भी कुल देवी है। वैसे सभी समाज वाले माता के यहाँ मान्यता लेकर आते है और जात जड़ले उतारते है।

माताजी के पुजारी प्रारम्भ से ही पुरी गोस्वामी है, ऐसा पुजारी जी द्वारा बताया गया।

माता का मंदिर दशनार्थ प्रात ६ बजे से रात्रि के ८ बजे तक खुला रहता है।

माता की सेवा-पूजा एव पुजारी जी का योग-क्षेम चढावे से होता है।

माता के मंदिर म शिलालेख है। माता जी के मंदिर मे बाँई ओर पश्चिम दिशा म शीतला माता की मूर्ति भी प्रतिष्ठित है।

भोग काली माता के चाँदी के प्याले में ढाई प्याले मदिग एव बक्रे की बलि का भोग लगता है।

ब्रह्माणी माता के भीठा भाग लगता है।

मार्ग माता का मंदिर मेडता-जैतारण रोड पर २५ कि मी की दूरी पर स्थित है।

माता के चमत्कारो का एक अन्य कथानक इस प्रकार है, कि भीनासर के एक सेठ जी थे, जिनका नाम प्रतापमल जी था। एक बार मुगल बादशाह मेडता म मेला देखने आया, भीड म भूलवश सेठ प्रतापमल जी का पैर बादशाह के चित्र के लग गया। अब तो सेठ की खेग नही रही। उस पर जान- लेवा हमला प्रारम्भ हो गया। कष्ट म आदमी अपने इष्ट देव को याद करता है। सेठ ने भी अपनी माता भवाल को याद किया। भक्त की आर्त पुकार सुनकर माता ने तत्काल सेठ को आततायियो के चंगुल मे इस प्रकार बचाया कि बादशाह के सेनिको को कहीं भी सेठ दिखाई नही दिया।

जस-नगर निवासी दुर्गाराम जी माली का भी, जो जन्माध थे, माता ने नेत्र ज्याति दी। आजीवन वे माता की भक्ति मे लीन रहे।

एक थे रूपाराम जी जाट। गाँव था उनका धनेरा। ५०-५५ की आयु तक कोई सतान नहीं हुई। गाँववालो एव सगे सबधियों के ताने न केवल वही सुनते अपितु उनकी पत्नी को भी स्त्रियाँ बौझ कहती ओर कहती 'इस औरत का तो मुह देखने का धम नहीं।' दांन स्त्री पुरुष माताजी की शरण म गये और माता से प्रार्थना की हे मातेश्वरी। या तो हमें मृतान दो या फिर हमे मौत दे। माता ने स्वप्न म रूपाराम जी से कहा 'दुखी मत हो, तेरे सतान होगी' प्रात उन्होंने स्वप्न की बात अपनी पत्नी का बताई तथा यह भी निश्चय किया कि सतान होने पर वे माता के श्रीचरणो में अपनी जीभ भेंट करेगे। देवी कृपा से नौ माह पश्चात् उनके लडका हुआ, अपने निश्चय के अनुसार उहाने कटार से अपनी जीभ मातेश्वरी के अर्पण कर दी। पुन रात्रि को माता ने स्वप्न देकर रूपाराम जी से कहा 'अरे भक्त! यदि तू मेरे भाले से जीभ काटता तो वह कट-कर तत्काल तेरे मुह मे जुड जाती। मै तेरे निश्चय एव उसकी क्रियान्विति से प्रसन्न हूँ, आज के सातवे रोज तेरी जीभ पुन जुड़ जावेगी' और यह देवी का चमत्कार ही था कि सातवें रोज जब रूपारामजी सो रहे थे। यकायक उनके मुह म जीभ आ गई रूपारामजी भी आजन्म माता की भक्ति म लीन रहे।

माता के चमत्कार का एक उदाहरण और है। ओसवाल जाति का एक व्यक्ति विभाजन के समय पाकिस्तान के पार्वतीपुर ग्राम चला गया। वहाँ उसके परिवार के एक लडके के कोढ़ से दांनों पाँव गल गये। वे पुन मंडता आये ओर अपनी कुल देवी की शरण ली, माता ने स्वप्न म कहा बताया कि 'अपनी कुल-देवी को छोडकर जाने का यह परिणाम है,' माता की कृपा से लडके का कोढ़ शीघ्र ही ठीक हो गया। तबसे यह परिवार मंदिर की देखरेख व पुजारी सहित पूजा-अर्चना करता है।

वैसे तो माता के दर्शनार्थ भक्त लोग प्रतिदिन ही आते है, किंतु चैत्र के नवरात्रो मे एक्मू से नवमी तक दूर-दराज के भक्त माता के दर्शनार्थ एव जात जइले उतारने आते है।

ब्रह्माणी माता-सोरसन

कोटा जिले के अता-बारा मार्ग पर दक्षिण दिशा की ओर लगभग २०-२२ कि मी की दूरी पर सोरसन नामक ग्राम म ब्रह्माणी माता का अत्यन्त प्राचीन

एव चमत्कारी मंदिर है। यह मंदिर लगभग सात सौ वर्ष पुराना है। मंदिर में उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण मानजी बोहरा नामक भक्त ने सवत् १६२४ से १६४० के मध्य कराया था। मंदिर की विशालता इसी से आती जा सकती है कि उस समय मंदिर निर्माण में ४०,७५७ रु तथा सम्वत् १६४१ में ६०,८०० रु व्यय हुआ। मंदिर के चारों ओर परकोटा है।

मंदिर में प्रवेश हेतु तीन विशाल द्वार हैं, जिनकी कलात्मकता देखने योग्य है। मंदिर के गर्भ-गृह एव उसके आगे गुफा में विशाल चट्टान पर माता की प्रतिमा है। यहाँ माता की पीठ की पूजा की जाती है। भक्तों को केवल माता की पीठ ही दिखाई देती है। माता की पीठ पर शृंगार, मुँह की भाँति ही किया जाता है। माता की प्रतिमा चमत्कारी है। सिद्ध से माता का प्रतिदिन शृंगार किया जाता है तथा कनर की पत्तियाँ से माता की पीठ तथा मंदिर को सजाया जाता है। ब्रह्माणी माता को अत्यन्त सात्त्विक देवी माना जाता है, यही कारण है कि यहाँ नारियल बंधारना (फोडना) भी वर्जित है। मंदिर में सवत् १६२४ से ही अखण्ड-ज्योति जल रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व अखण्ड ज्योति की देखभाल हेतु पाँच सैनिक कोटा राज्य की ओर से तैनात थे, किन्तु सन् १९४८ में इन्हें हटा लिया गया। अब इस कार्य हेतु एक चौकीदार नियुक्त है। मंदिर की देखभाल वर्तमान में पचायत करती है तथा माता के जेवर तहसील में जमा रहते हैं।

अन्य मूर्तियाँ

मंदिर की गुफा के बाहर दोनों ओर आलियों में अन्नपूर्णा देवी एव विघ्नहरण गणपति की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के चौक में लोक-देवता काला-गोरजी की प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित हैं। इन्हें भोग में दूध चना और भाग अर्पित की जाती है। मंदिर परिसर में गोड ब्राह्मणों की सती-माता का एक चबूतरा है तथा पास ही प्राचीन शिव मंदिर। पास ही कुछ ऊँचाई पर एक धूनी है, जिसे सिद्ध स्थान माना जाता है तथा यहाँ सत-महात्मा रहते हैं। वि.स. १७५० में निर्मित एक कलात्मक कुण्ड भी यहाँ है जो प्राचीन स्थापत्य कला की एक अनूठी मिसाल है।

चमत्कार

ऐसी मान्यता है कि माता के दरबार में जाने से ऊपरी रोग एवं भूत-प्रेत बाधा से भी माता मुक्ति दिलाती है, यही कारण है कि दूर-दराज इलाकों से भी श्रद्धालु वांछित फल पाने हेतु यहाँ आते हैं।

माता की पीठ पूजने का कारण

माता की पीठ क्यों पूजी जाती है, इस सम्बन्ध में एक किवदती इस प्रकार है कि मानजी बोहरा, जो धार्मिक एवं सात्त्विक प्रकृति के सीधे-सादे व्यक्ति थे, अपने खेत पर कार्य कर, उसकी आय से जितना बन पड़ता परोपकार करते रहते थे। एक दिन जब उनकी साध्वी पत्नी खेत पर मानजी के लिए भोजन लेकर जा रही थी तो रास्ते में ठोकर लगने से वह गिर पड़ी। वह क्या देखती है कि, लोहे का एक पात्र सोने के पात्र में परिवर्तित हो गया है, वह भागी-भागी अपने पति मानजी के पास गई तथा उन्हें इस चमत्कारी घटना की जानकारी कराई, मानजी तत्काल उस स्थान पर आये जहाँ उन्हें पारस पत्थर मिला। उसी रात माता ने मानजी को दर्शन देकर कहा, इस पारस पत्थर को तुम मेरा ही रूप मानो। जब तक तुम सद् पथ पर चलते हुए परमार्थ के कार्य करते रहोगे, मैं तुम्हारे घर में रहूँगी।' मानजी हमेशा माता के आदेशानुसार जन कल्याण के कार्य करते रहे, किन्तु होनी कुछ ओर थी, एक रोज उनकी पुत्रवधु के मुह से किसी परोपकारी कार्य हेतु मना करने पर मानजी का दर्शन देकर माता ने कहा 'अब मे जा रही हूँ,' उस समय जाने की मुद्रा में देहली के पास माता की पीठ थी। मानजी ने माता से प्रार्थना की माता, आपकी मुझ पर महती कृपा रही है, मेरी अर्ज सुन। मैं बद्रीकाश्रम दर्शन करके जब तक न लौटूँ आप यही विराजे। मानजी तीर्थ यात्रा पर गये किन्तु लौटे नहीं यह मानकर कि माता उनका घर छोड़कर न जावे। दर्शन देते समय मानजी की ओर माता की पीठ थी, अतः तब से ही माता की पीठ की पूजन होती है।

व्यवस्था एवं परम्परायें

१. माता की पूजा गौड ब्राह्मण द्वारा
अनन्य कृपा थी।

पूजक खोलरजी पं०

२ मंदिर में श्री दुर्गासप्तशती का पाठ करने का अधिकार गुजराती ब्राह्मणों को है।

३ मंदिर में नगारे बजाने का कार्य मीणा के राव-भाटा का है।

ब्रह्माणी माता का एक मंदिर त्रिवेणीधाम (शाहपुरा-जयपुर) में त्रिवेणी नदी के पास ही पहाड़ी पर है। मंदिर बहुत पुराना है।

माता के कतिपय अन्य स्थान निम्न स्थानों पर भी हैं—
आकारेश्वर।

ब्रह्माणी माता के निम्न स्थानों का वर्णन पठनीय है—

१ ब्रह्माणी (भादवा माता)— भादवा ग्राम (नीमच के पास) में माता का मंदिर है। एक चबूतरे पर माता की सात मूर्तियाँ हैं, जिन पर सिन्दूर चर्चित है। पास ही एक बावड़ी है। ब्रह्माणी के इस मंदिर को भादवा ग्राम में होने से भादवा माता भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शीतला माता का प्रकोप होने पर यदि व्यक्ति बावड़ी में स्नान कर, माता की पूजा-अर्चना करे, तो वह स्वस्थ हो जाता है। शीतला प्रकोप के अतिरिक्त अन्य रोगों के रागी भी माता की शरण में आते हैं तथा रोग मुक्ति तक यहाँ रहते हैं। यात्रियों के लिए धर्मशालाएँ हैं। यहाँ चैत्र-वैशाख माह में मेला लगता है।

२ पल्लू माताजी का मंदिर— पुराने समय में चन्द्रवशी राजपूत गजपत नामक राजा राज करता था, जिसकी राजधानी आबू थी। उसके नौ पुत्र थे व बड़े पुत्र का नाम कूलर था। वहाँ एक बार ऋषि मार्कण्डेय पधारे। राजकुमार कूलर ने उनकी बहुत सेवा की और उनके आदेशों का सदा पालन किया। इससे मुनि बड़े प्रसन्न हुए और सिर पर हाथ रखकर उसे देवी माता के मंत्रों का उच्चारण बताया तथा आराधना करने को कहा। कड़ी तपस्या के कारण माँ जगदम्बा ने प्रगट होकर राजकुमार से वर मागने को कहा तो राजकुमार कूलर ने कहा कि 'माँ मुझे अपने पिताजी से अलग एक राज्य चाहिए।' तब जगज्जननी ने प्रसन्न होकर 'तथास्तु' कहा और राजकुमार का साथ लेकर युद्ध भूमि में लाकर किले की नींव गाड़ दी और कहा कि जब धन की आवश्यकता हो तो माँ के लक्ष्मी रूप का ध्यान करना व युद्ध का काम पड़े तो महाकाली का ध्यान लगाना, इस प्रकार स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सहायता व रक्षा करूँगी।

तब देवी के भक्त राजकुमार ने वहाँ एक दुर्ग बनवाना प्रारम्भ किया जो चौरस था और ८४ बीघा क्षेत्र में फैला था। उसमें चार कुएँ व एक बावड़ी थी, जिसके पास में किले से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग थी। किले में एक सुन्दर महल बनवाया गया, किले के चार दरवाजे थे जिन पर चार प्रहरी रक्षक के तौर पर रहते थे। इनमें पूर्वी द्वार पर सार्दूला नामक वीर तैनात था। किले के मध्य में महाकाली और महालक्ष्मी का मंदिर बनवाया जिसमें दोनों माताओं की सुन्दर मूर्तियाँ स्थापित की गईं।

कुछ समय बाद राजा कूलर का एक अन्य राजा फूलजी जी फूलडा राज्य का शासक था से युद्ध छिड़ गया। फूलडा के राजा ने कूलरगढ़ पर सात बार आक्रमण किया पर देवी की कृपा से उसे सदा परास्त ही हाना पड़ा। अन्त में उस राजा के ज्येष्ठ पुत्र ने जिसे लाखा फुलाणी कहते हैं और वह सूरतगढ़ नगर के समीप रामहल नामक स्थान का राजा था, उसने अपने पिता को मरते समय वचन दिया कि वह कूलरगढ़ को अवश्य जीतेगा। लाखा ने १२ वर्ष भगवान शिवजी की तपस्या की और विजय का वर प्राप्त करके कूलर पर विजय प्राप्त कर ली। देवी ने शिवभक्त के विम्वद्ध सहायता करने से मना कर दिया। युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। द्वारपाल शार्दूल ने बड़ी वीरता दिखाई पर वह भी वीरगति को प्राप्त हो गया। इस दुर्ग के तत्कालीन किसी राजा की महारानी का नाम पल्लु था इसी कारण बाद में नगर भी पल्लू के नाम से विख्यात हो गया। उक्त युद्ध में किला व नगर सब नष्ट हो गया था।

इसके बाद बीकानेर के पास गीगासर नाम के एक चन्द्रवशी राजपूत वंश में बाघजी नामक ठाकुर के भीमाजी नामक पुत्र का जन्म हुआ जो बड़ा धार्मिक व गौ-सर्वक था। जब अकाल पड़ा तो वह अपने पशुओं को चराने प्राचीन कूलर स्थान की ओर गया। उसे भी मा दुर्गा का इष्ट था। उस क्षेत्र में जान पर मा ने दर्शन दिये और माता मूर्ति के रूप में प्रगट हो गईं। उस दिन आसोज सुदी अष्टमी, शनिवार विक्रम संवत् १३६५ का दिन बतलाते हैं। भोजाजी ने वहाँ अपना निवास बना लिया और मा ने कहा, कि तुम मंदिर बनाओ, जो चढ़ाव का प्रसाद कपड़ा, जेवर, रुपये-पैसे भेंट के रूप में आएँ उनसे तुम्हारे परिवार का पोषण होगा। अतः माता की मूर्ति को स्थापित कर मंदिर बनवाया गया। उसी समय द्वारपाल शार्दूला ने भी जो दैत्य

योनि में था प्रकट होकर मा के दर्शन किये और विनती की कि उसका भी उद्धार करो तो मा ने उसे भी वर दिया कि उसकी भी वहा पूजा होगी। अतः बाहर उसकी भी मूर्ति स्थापित हो गई। भौजा का परिवार वहा आबाद होकर मंदिर की पूजा करने लगा और पल्लू काट की मा का पुनः दूर-दूर तक नाम हो गया। कुछ समय बाद वहा एक और मूर्ति प्रकट हो गई जो सरस्वती की थी। यह आज से ३५० वर्ष पूर्व हुई। अब दोनों मूर्तियों की मंदिर के मुख्य स्थान पर स्थापना की हुई है और बाहर एक काली माता की मूर्ति स्थापित हुई। इस मंदिर में लक्ष्मी माता जिसे ब्रह्माणी कहते हैं, सरस्वती माता जो छोटी ब्रह्माणी कहलाती है, वह एक महाकाली की मूर्ति है।^१

वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार होने के बाद यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। मा की कृपा से कुछ चमत्कार भी हुए हैं। किमी नेत्रहीन को नेत्र प्राप्त हुए तो एक भक्त महिला के तीसरी मजिल से गिरने पर भी मा ने दृढ़ भक्ति के कारण उसकी रक्षा की।

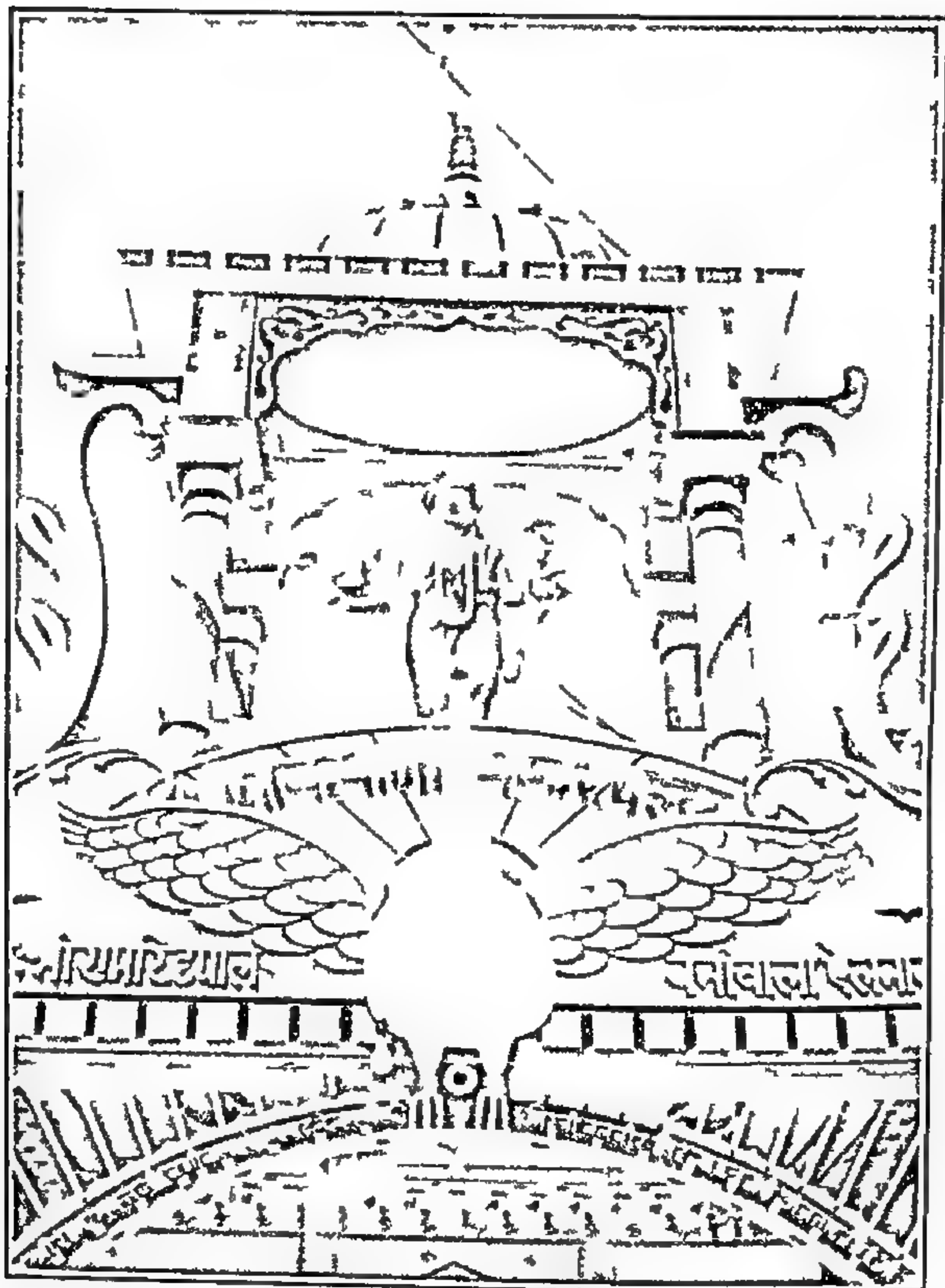
पल्लू पूर्व में ग्राम पंचायत थी और इसके नीचे चार पांच छोटे-छोटे ग्राम थे व पटवार क्षेत्र था, पर हनुमानगढ़ जिला व रावतसर तहसील बनने के साथ ही पल्लू में उप-तहसील कायम कर दी गई। यात्रियों के ठहरने के लिए कई धर्मशालाएं बन गई हैं व अभी निर्माण कार्य चल रहा है। पल्लू जानने के लिए हनुमानगढ़, रावतसर व सरदारशहर तथा नोहर से पक्की सड़क है तथा बस सेवा और जीपों का नियमित साधन है।

पारीको के निम्न अवतारों की यह कुलदेवी है—

१ मलंगोत मलंगोता	मिश्र (बोहरा, बहुग)
२ कसूमीजाल	तिवाड़ी
३ कीलणावा किलणवा	मिश्र उपाध्याय

□□□

१ पल्लू स्थित माताओं का वर्णन श्री रघुनाथरायजी शर्मा (पारीक), सेवानिवृत्त आर ए.एस., ४१, पंचवटी, अलवर (राज.) द्वारा प्रेषित।

पल्लू (सरदार शहर) स्थित माता के मंदिर के मुख्यद्वार का चित्र

जाखण : यक्षिणी माता

सामान्यतः यक्षिणी को धन की देवी, लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। 'दीपावली का उत्सव पाँच दिन तक मनाया जाता है जिसमें पृथक्-पृथक् कृत्य होते हैं। यदि इस उत्सव के किसी एक कृत्य पर विशेष बल दिया जाता है तो उसे यक्षरात्रि (वात्सायन कामसूत्र, १/४/४२) की सजाये प्राप्त हो गयी है।'^१ धनाध्यक्ष कुबेर का सेनापति होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के भवन पर यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमा स्थापित की गयी है। हिन्दू धर्मकोष^२ के अनुसार 'यक्ष एक अर्ध-देवयोनि है। यक्ष का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। उसका अर्थ है 'जादू की शक्ति'। अतएव संभवतः यक्ष का अर्थ जादू की शक्ति वाला होगा और निस्सदेह उसका अर्थ यक्षिणी है। (यक्ष की शक्ति यक्षिणी है) अथर्ववेद^३ में भी यक्ष का संदर्भ आया है यथा—

पुण्डरीक नवद्वार त्रिभिर्गुणभिरावृतम् ।
तस्मिन् यद् यक्ष मात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ॥
(अथर्ववेद १० ८ ४३)

अर्थात् तीनो गुणों (मन, प्राण और वाक् रूप अवयवों) से आवृत, स्तुत्य, जरियावाला, पद्म धाम रूप यह पुण्डरीक है। इस पुण्डरीक में जो आत्मन्वत् यक्ष (पूजनीय देव) है, ब्रह्मवेत्ता उसी की अनुभूति करते हैं। सत्त्व, रज और तम नाम के तीन गुणों से आवृत, नौ द्वारों वाला यह पुण्डरीक जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि भावों वाला व्यष्टि देह है, इसमें आत्मन्वत् यक्ष-पद्म आत्मरूप वन्दनीय देव है। ज्ञानीजन उसे ब्रह्म जानते हैं।

यक्ष की शक्ति यक्षिणी कही गई है। यहाँ यक्षिणी का कुलदेवी के रूप में पूजित होने का प्रसंग है। यक्ष के रूप में आद्याशक्ति भगवती ने देवताओं

१ धर्मशास्त्र का इतिहास, चतुर्थ भाग लेखक— महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरंग वामन काणे, पृ. ७३

२ हिन्दू धर्मकोष, लेखक— डॉ. राजबलि पाण्डेय पृ. ५३०

३ राजस्थान पत्रिका जयपुर दिनांक ७ जून १९९९ अथर्ववेद दयानन्द भाष्य, पृ. २२५

का गर्व मर्दन किया उसका वर्णन श्री देवीभागवत^१ में आया है जिसका कथानक इस प्रकार है—

पूर्व समय की बात है, मदाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यन्त विस्मयकारक युद्ध सौ वर्षों तक चलता रहा। विविध शस्त्रों का प्रहार तथा अनेक प्रकार की मायाओं का विचित्र प्रयोग किया जा रहा था। उस समय उन देवताओं और दैत्यों का वह युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो जगत् के लिए प्रलय की घड़ी आ गयी। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा सग्राम में दानवों की हार हो गयी। वे भूलोक और स्वर्ग लोक छोड़कर पाताल में चले गये। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ। साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे।

वे कहने लगे— ‘अहो! हमारी विजय क्यों न हो? क्योंकि हमारी महिमा सर्वोत्तम जो ठहरी। कहा ये पराक्रमहीन मूर्ख दैत्य और कहाँ सृष्टि, स्थिति और सहार करने वाले हम परम यशस्वी देवता। फिर हमारे सामने इन पापमय दैत्या की कौन-सी बात।’ पराशक्ति के प्रभाव को न जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया था। तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप में प्रगट हुईं। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उनमें शीतलता इतनी थी मानो करोड़ों चन्द्रमा हों। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान उनका श्रीविग्रह हस्त-चरण आदि इन्द्रियों से रहित था। पहले कभी न देखे हुए उस परम सुन्दर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। वे परस्पर कहने लगे, यह क्या है? यह क्या है? यह देवताओं की चेष्टा है या कोई बलवती माया है? यदि देवताओं को आश्चर्य में डालने वाली माया है तो यह किसके द्वारा रची गई है?’ इस प्रकार की कल्पना करके वे सभी देवता उस समय परस्पर अपना उत्तम विचार प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा— ‘इस यक्ष के पास जाकर पूछना चाहिए कि तुम कौन हो? उसके बलाबल का ज्ञान होने के पश्चात् ही कुछ करना चाहिए।’ या निश्चित विचार करके देवराज इन्द्र ने अग्नि को बुलाया और कहा— ‘अग्निदेव! तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें

हम लागों का मुह कहा गया है, वहा जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है ?' महस्राक्ष इन्द्र के मुख से अपने पराक्रमगर्भित वचन सुनकर अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहाँ से उठे और यक्ष के पास पहुँच गये। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा— 'अजी, तुम कौन हो और तुममे कौन-सा पराक्रम है, तुम यह सब मुझे बतलाओ ?' इस पर अग्नि देव ने कहा— 'मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जातवेद भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझमें शक्ति है।' अग्नि के यो कहने पर उस परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा— 'यदि विश्व का भस्म कर डालने की शक्ति तुममें है तो इस तृण को जला दो।' तब अग्निदेव ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परन्तु उसे वे जला नहीं सके, अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गये। उनके पहुँचने पर अग्नि ने वहाँ का पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया, साथ ही कहा कि 'देवताओं ! सर्वेश बनने का यह हम लागों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है।' इसके बाद इन्द्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा— 'वायो ! तुममे यह सारा जगत् ओत-प्रोत है, तुम्हारी चेष्टा से ही मसार सचष्ट बना हुआ है। तुम प्राण रूप होकर अखिल प्राणियों के शरीर में सम्पूर्ण शक्तियाँ का संचार करते हो। तुम्हीं जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है ? इस परम तेजस्वी यक्ष को जानने के लिए दूसरा कोई भी समर्थ नहीं हो सकता।' इन्द्र की गुण और गौरव से गुम्फित यह बात सुनकर वायु के मन में अभिमान का पार न रहा। वे तुरन्त ही यक्ष के समीप गये, वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा— 'तुम कौन हो और तुममें कौन-सी शक्ति है ? मेरे सामने सब बताने की कृपा करो।' उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा— 'मैं मातृशिव हूँ। मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझमें असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत् के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं।'।

वायु की उपर्युक्त वाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा— 'तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान त्याग कर लज्जित हो, इन्द्र के पास लौट जाओ।' यक्ष का कथन सुनकर यक्षदेव सम्पूर्ण शक्ति से उस तिनके को उड़ाने में लग गये। परन्तु यक्ष को यह पता चला कि वायु ने अपने सम्पूर्ण

से जरा-सा भी हिला नहीं सक। तब तो वे लज्जित होकर अभिमान का त्याग करके देवताओं के पास लौट गये। वहाँ उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनायी और इस प्रकार कहा— 'हम लाग गये। हम लोग यक्ष को जानने में असमर्थ हैं। हम लोग व्यर्थ ही अभिमान में भूले हुए हैं। वह यक्ष बड़ा ही अलौकिक प्रतीत हो रहा है। इसका तेज असह्य है।' तब सम्पूर्ण देवताओं ने इन्द्र से कहा— 'देवराज! आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए।' यह सुनकर इन्द्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गये। वे उसके पास पहुँचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अन्तर्धान हो गया। अब देवराज इन्द्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की, इससे इन्द्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा, अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी।' इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात् देवराज इन्द्र अपना अभिमान त्यागकर वही जिनका ऐसा चरित्र है, उन परम देवताओं के शरणागत हो गये। उसी समय यह आकाशवाणी हुई— 'सहस्राक्ष! तुम मायाबीज का जप आरम्भ करो, तब सुखी हो सकोगे।' इन्द्र ने परात्पर मायाबीज का जप आरम्भ कर दिया। आख मूँदकर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे।

तदनन्तर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के अवसर पर मध्याह्नकाल में उसी स्थल पर सहसा एक महान् तेज प्रगट हो गया। उस तेज पुञ्ज के मध्य में नूतन यौवन से सम्पन्न एक देवी प्रगट हो गयीं। उनकी कान्ति ऐसी थी माना जवा-कुसुम हो। प्रातः कालीन सूर्य के समान अरुण कान्ति से वह शोभा पा रही थी। द्वितीया के चन्द्रमा उनके मुकुट में विद्यमान थे। वे वर, पाश, अनुश और अभयमुद्रा धारण करिये हुए थी। उनके सभी अंग अत्यन्त मनोहर थे। कोमल लता की भाँति शोभा पाने वाली वे भगवती शिवा थी। भक्तों के लिए वे भगवती जगदम्बा कल्पवृक्ष हैं। अनेक प्रकार के भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। तीन नेत्र वाली वे देवी अपनी चेणी में चमेली की माला धारण करने के कारण अत्यन्त शोभा पा रही थी। उनकी चारों दिशाओं में वेद मूर्तिमान् होकर उनका यशोगान कर रहे थे। उन्होंने अपने दाँतो की

आभा से वहाँ की भूमि को इस प्रकार उज्ज्वल बना दिया था मानो पद्मनग बिछा हो। उनका प्रसन्नमुख करोड़ों कामदेवों के समान सुन्दर था। वे लाल रंग के वस्त्र पहने थीं और उनका श्रीविग्रह रक्तचदन से चर्चित था। वे हिमालय पर प्रगट होने वाली 'उमा' नाम से विख्यात कल्याणस्वरूपिणी भगवती जगदम्बा थीं। विना ही कारण करुणामयी वे देवी सम्पूर्ण कारणों की भी कारण हैं। उनके दर्शन करते ही इन्द्र का अन्तःकरण प्रेम से गद्गद हो गया। उनकी आँखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो आया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों में दण्ड की भाँति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। इसके बाद भक्तिपूर्ण-त्रिभुज चित्त से सिर झुकाये हुए उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक देवी के प्रति कहा—

‘परम शोभा पाने वाली देवी! यह यक्ष कौन था और यह क्यों प्रगट हुआ था? यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें।’ इन्द्र की बात सुनकर दया की समुद्र वह देवी कहने लगीं— प्रकृति आदि सम्पूर्ण कारणों का भी कारण यह मेरा ही रूप ब्रह्म है। यह माया का अधिष्ठान, सबका साक्षी तथा निरामय है। सम्पूर्ण वेद और तप जिस पद का क्रमशः वर्णन करते एवं लक्ष्य कराते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वही पद सन्धेय में मैं तुम्हें बतलाती हूँ। उसी को ‘ॐ’ यह एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं। वही ‘ह्रीं’ रूप भी है। देवेश्वर! ‘ॐ’ और ‘ह्रीं’ ये दो मेरे मुख्य बीज मन्त्र हैं। इन्हीं दो भागों से सम्पन्न होकर मैं अखिल जगत् की सृष्टि करती हूँ। इसी का एक भाग ‘सच्चिदानन्द ब्रह्म’ नाम से विख्यात है और दूसरे भाग को ‘माया प्रकृति’ कहते हैं। वह माया ही पराशक्ति है और अखिल जगत् पर प्रभुत्व रखने वाली वह शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। चन्द्रमा की चाँदनी की भाँति यह माया प्रकृति अभिन्न रूप से सदा मुझमें विराजमान रहती है। सुरोत्तम! यह मेरी माया साम्यावस्थात्मिका है। प्रलय काल में सम्पूर्ण जगत् इसमें लीन हो जाता है और प्राणियों के कर्म परिपाकवश वही अव्यक्तरूपिणी माया पुनः व्यक्तरूप धारण कर लेती है। जो अन्तर्मुखी है, उसे ‘माया’ या ‘योगमाया’ आदि नामों से व्यवहृत करते हैं और जो बहिर्मुखी माया है उसे तम (अविद्या) कहते हैं। तमारूपिणी उम बहिर्मुखी माया से ही इस प्राणि-जगत् की सृष्टि होती है। सुरश्रेष्ठ! सृष्टि के आदि में वही रजागुण रूप से विराजती है।

‘ब्रह्मा विष्णु ओर महेश्वर— ये त्रिगुणात्मक कहे गये हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्त्वगुण अधिक होने पर विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है और कारण-देहधारी रुद्र कहलाते हैं और इन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मे ही हूँ। जिसे साम्यावस्था कहते हैं, वह सर्वान्तर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है, वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया (शक्ति) रहित निर्गुण और माया (शक्ति) युक्त सगुण। वही मे सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि करके उसके भीतर भली-भाँति प्रविष्ट हो निरन्तर जीवों को कम और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु ओर कारणात्मक रुद्र का मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है, मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इन्द्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने-अपने कर्तव्य का सम्पादन करते हैं, क्योंकि मे सर्वोत्तमा सर्वशक्तिमती हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगो को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्या की। मैं स्वतन्त्र हूँ। अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परन्तु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मिका माया-शक्ति को भूल गये थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गयी थी। दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप में प्रगट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानन्द स्वरूपिणी मुझ देवी के ही शरणागत हो जाओ।’

इस प्रकार कहकर मूलप्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्तिपूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अन्तर्धान हो गयीं। तदन्तर सम्पूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण-कमला की सब प्रकार से आराधना करने लगे। उन सबने नियमपूर्वक भगवती की नित्य उपासना प्रारम्भ कर दी।

इस प्रकार आद्याशक्ति शिवा, उमा ही कुलदेवी के रूप में यक्षिणी नाम से पूजित है।

पारीको के कुलगुरु रावों की पोथियो में यक्षिणी अर्थात् जाखण माता के दो स्थान बताये गये हैं—^१

१ पहला मुख्य स्थान भीलवाड़ा जिलान्तर्गत माण्डल।

२ उपस्थान नागौर जिलान्तर्गत रैन।

माण्डल— यह स्थान जयपुर-भीलवाड़ा- आसीद-ब्यावर सड़क मार्ग पर है। भीलवाड़ा से १४ कि मी दूर माण्डल कस्बे के बाहर पहाड़ी के शिखर पर माता का मंदिर है। इस स्थान को मिनारा कहते हैं।

यक्षिणी माता की यहाँ भव्य मूर्ति है। यह मूर्ति शिव और शक्ति के रूप में है।^२ शिव और शक्ति दोनों एक ही पाषाण में निर्मित दो मूर्तियों में है। धड़ के नीचे का भाग एक है जबकि धड़ के ऊपर दो मुखारविन्द हैं एक शिव का व दूसरा शक्ति का। शिव के बाईं ओर शक्ति है। यह मंदिर छठी शताब्दी से भी पूर्व का बताया गया। इसे तान्त्रिकों का मुख्य स्थान माना जाता था। मंदिर की वर्तमान मूर्ति सन् १६०० के आसपास की है। मंदिर के गर्भगृह में ही तीन खण्डित मूर्तियाँ हैं।

ऐसा माना जाता है कि महमूद गजनी ने जब सोमनाथ पर हमला किया था तब वह इधर से ही गया था तथा उसने मंदिर विध्वंस किया था बाद में कगडावतो ने इसका जीर्णोद्धार कराया। माता की मूर्तियों को अलाउद्दीन खिलजी के समय में खंडित किया गया ऐसा माता के भक्त श्री शिवशंकर जी श्रोत्रिय (सेवानिवृत्त निरीक्षक, शिक्षा विभाग एवं आनन्दीलाल जी तिवाड़ी) ने बताया। इसके बाद माता की मूर्तियों को औरंगजेब के समय में तोड़ा गया। औरंगजेब की यात्रा का विवरण करते हुए निकालो मानूची^३ ने लिखा है कि

१ लखरू दिनांक ३१ जनवरी १९९९ का अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला तिवाड़ी, पौत्र चि माहित व राहित के साथ माता के दर्शनार्थ एवं अध्ययनार्थ माण्डल गया तथा दिनांक २२ ६ १९९९ का पौत्र चि शाशित व माहित के साथ रैन गया।

२ प श्री कवरलाल पराशर के अनुसार— श्री यक्षिणी जगन्मया न बहिना की जाड़ी सुन्दर प्रतिमा है। साक्षात् देवी है।^१ अखण्ड राष्ट्र ज्योति पत्रिका, १६ फरवरी १९८८, पृ ३— इस मंदिर में यक्ष और यक्षिणी दोनों विग्रह एक ही पाषाण पर खुद हुए हैं। भीलवाड़ा दर्शन प्राइम पब्लिकेशन्स भीलवाड़ा, पृ ८१ ८२

३ स्टोरिया डा मोगार अर्थात् मुगल इंडिया १६५३ १७०८ भाग दो ल निकालो मानूची अनुवादक व सम्पादक विलियम इरविन की टीप क्र २६२ पृ २२५

१७ जनवरी १६८० को औरंगजेब ने माण्डल से प्रस्थान किया व देवारी में पड़ाव किया। टीप क्रमांक २६३ के अनुसार राणा सागर के किनारे तीन मंदिर ध्वस्त किये गये। हसन अली खा ने बादशाह को सूचित किया कि उदयपुर शहर व पास के स्थानों पर १७३ मंदिरों को ध्वस्त किया गया तथा बादशाह के आदेश से ६३ मंदिर चित्तौड़ में गिराये गये। सर एच एम इलियट^१ के अनुसार सन् १६७९ में हसन अली खा ने औरंगजेब को सूचित किया कि उदयपुर तथा पास के जिलों के १२२ मंदिरों को ध्वस्त किया गया। संभव है इसी श्रद्धालु में इस मंदिर की मूर्तियाँ भी खण्डित की गई हों।

माताजी के मंदिर के निर्माण के सम्बन्ध में ऐसा माना जाता है कि माण्डूराव जी ने माण्डल बसाया था। उन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया था जो ६ किमी लम्बा व २.५ किमी चौड़ा है। उन्हीं के द्वारा माताजी के मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। इसके अतिरिक्त ३२ खम्भों की एक छतरी का भी निर्माण कराया गया था।

माताजी का मंदिर पहाड़ी की टेढ़ी के शिखर पर है। पहले मंदिर तक जाने का कोई सुगम रास्ता नहीं था। माता के दर्शनार्थ पहाड़ी के ऊबड़-खाबड़ रास्ते से जाना पड़ता था। लगभग सौ वर्ष पूर्व इसी कस्बे (माण्डल) की निवासिनी हगामी बाई ने जो महाराष्ट्र में बस गई थी, उन्होंने माता के मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया जिससे भक्तों को मंदिर तक जाने में अत्यन्त सुविधा हो गई। मंदिर तक जाने के लिए ९२ सीढ़ियाँ हैं जिनमें से ८२ सीढ़ियाँ पहले व १० सीढ़ियाँ बाद में बनाई गईं। माता के मंदिर से सटा हुआ पहाड़ी पर मण्डलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है जहाँ जाने के लिए ३२ सीढ़ियाँ और हैं। इस स्थान को मिनारा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर दीपक जलाकर चित्तौड़गढ़ के किले को सामरिक संदेश भेजे जाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि मिनारा (शिव मंदिर) से चित्तौड़गढ़ किले तक जाने के लिए सुरंग भी थी।

मंदिर के गर्भगृह में एक खम्बे पर शिलालेख उत्कीर्ण है। इस शिलालेख पर रण पोत दिये जाने से पढ़ा नहीं जाता तथापि शिलालेख में सन् १६९१ (१६०१) लिखा हुआ प्रतीत होता है और इसी समय महाराणा संयुद्ध के समय अफ़्ग़र के शासनकाल में नवीन मूर्तियाँ की स्थापना हुई बताई।

१ दी हिस्ती ऑफ़ इंडिया भाग सात ल सर एच एम इलियट सम्पादक प्रा जान हाउसन

माता की सेवा पूजा प्रारम्भ से ही फूलरे माली जाति के व्यक्ति द्वारा की जाती है। मंदिर के पुजारी को यहाँ भोपा कहते हैं। वर्तमान में मंदिर के पुजारी मागूजी माली हैं। उन्होंने बताया कि प्रारम्भ से ही उनके पूर्वज इस मंदिर की सेवा करते आये हैं। इनके पास अपने पूर्वजों का वशवृक्ष नहीं है तथापि इनका कहना है कि उनके पिता रूपानी एवं दादाजी देवीलाल जी चमत्कारी भोपा थे।

माताजी के योग-क्षेम एवं पूजा-अर्चना के लिए कोई कृषि भूमि या अन्य कोई साधन नहीं है।

माताजी के शाकाहारी भोग विशेषतः नारियल का भोग लगता है।

मंदिर में गत पच्चीस वर्षों से आसोज के नवरात्रों में शतचण्डी के पाठ होते हैं तथा लगभग गत सौ वर्षों से प्रति रविवार को रात्रि जागरण होता है।

मंदिर में नवरात्रों के अवसर पर महाराष्ट्र के लातूर कस्बे से एक पारीक परिवार नियमित रूप से माता के दर्शनार्थ आता है। उनके द्वारा दिये गये अशदान से श्री आनन्दीलाल जी तिवाड़ी ने जिन्हें वे अशदान देते हैं/ भेजते हैं, मंदिर परिसर में एक टक्की का निर्माण, एक कमरे का जीर्णोद्धार तथा पहाड़ी की तलहटी में जहाँ सीढ़ियाँ प्रारम्भ होती हैं, सामान रखने हेतु एक कमरे का निर्माण कराया है।

भावी योजना यह है कि मंदिर में जो यज्ञकुण्ड स्थान है वह स्थान अब काफी छोटा पड़ता है, नवरात्रों में यज्ञ के समय स्थान की कमी से काफी परेशानी होती है अतः आर.सी.सी. की छत डलवाकर यज्ञ हेतु पर्याप्त स्थान बनाया जाये।

मंदिर परिसर में माण्डल ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक विशाल टक्की बनी हुई है।

महाराणा समरसिंह को यक्षणी माता का आशीर्वाद^१ माण्डल निवासी पं. कवललाल पाराशर ने मीनारे के इतिहास से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताया कि ग्यारहवीं शताब्दी में मेवाड़ की राजगद्दी पर चित्तौड़गढ़ में श्री समरसिंहजी रावल थे और दिल्ली के सिहासन पर पृथ्वीराज चौहान

१ अखण्ड राष्ट्र ज्योति पालिक १६ फरवरी १९८८ त पं. कवललाल पाराशर, पृ. ३

माण्डल भीलवाड़ा दर्शन प्रकाशक- प्राइम पब्लिकेशन्स भीलवाड़ा पृ. ८१-८२

(तृतीय) थे जिनकी अपनी राजधारी अजमेर के तारागढ़ किले में थी। भारतवर्ष पर बाहरी शक्तियाँ द्वारा यवनो ने कई बार आक्रमण किये और कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। जब विजयसम्बत् ११९१ में मोहम्मद गोरी ने फिर आक्रमण किया और पंजाब में भटिण्डा के पास तराईन के मैदान में युद्ध किया था, उस वक्त चौहान ने मेवाड़ के राणा को भी युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था। जब चित्तौड़गढ़ से राणा ने अपनी सेना लेकर कूच किया तो प्रथम पड़ाव माडल में इसी पहाड़ी के पास ही डाला था और रावल समरसिंह ने पहाड़ी पर यक्षिणी जगदम्बा के दर्शन किये। जगदम्बा के पुजारी सिद्ध पुरुष निर्भयरामजी ने राणा को युद्ध में विजय हासिल करने का आशीर्वाद दिया। तराईन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। गोरी को कैद कर लिया। उस विजय की खुशी में अपनी बहन का विवाह रावल समरसिंहजी से कर दिया। विजय उत्सव के बाद महाराणा को विदाई में बहुत-सा धन दिया और महाराणा का पद देकर विदा किया।

महाराणा ने अपनी सेना के साथ वापस लौटते वक्त भी आखिरी पड़ाव माडल में ही किया और फिर उसी पहाड़ी पर अपनी महारानी के साथ जगदम्बा यक्षिणी के दर्शन किये। यक्षिणी माता जिस चबूतरे पर थी उस स्थान को मंदिर का रूप दिया और अपनी जीत की खुशी में मंदिर के पीछे पहाड़ी की चोटी पर एक मीनार बनवाई जो आज माडल के मींदारे के नाम से प्रसिद्ध है।

जिस स्थान पर मींदारे का निर्माण किया उसकी सुरक्षा हेतु पहले एक चबूतरा बनाया, उसके मध्य से कुछ दक्षिण की तरफ यह मींदारा अष्टकोण आकार का पांच खण्ड में बनवाया जिसकी ऊँचाई ६५ फुट है। प्रत्येक खण्ड में हवा और रोशनी हेतु आगे-सामने छोटी-छोटी खिड़कियाँ और गाल मोखे बने हैं। मींदारे की कुल चौड़ाई वर्गाकार में ७२ फुट है। इस पर चढ़ने के लिए भीतर की तरफ सीढ़ियाँ नहीं हैं। मींदारे के ठेठ ऊपर गोल गुम्बज के मध्य में रोशनी करने का अच्छा स्थान है।

मुगल काल में मुगल सम्राट अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी तब उसकी सेना का पड़ाव भी इसी पहाड़ी के आसपास ही था। यहाँ से सना युद्ध के लिए हल्दीघाटी तक जाती और वापस विश्राम हेतु यहाँ आ जाती। उस वक्त इस मींदार के ऊपरी गुम्बज में रोशनी कर दी जाती थी जिससे

दूर-दूर तक यह मालूम हो जाता था कि सेना का पड़ाव यहा पर है। मींदारे के ऊपर की रोशनी दूर तक चारो तरफ फैलती थी जिससे सेना को अपनी खेमे में अलग से रोशनी नहीं करनी पड़ती थी। अतीत का वही प्रकाश स्तम्भ आज भी शाम होते ही विद्युत प्रकाश से चमक उठता है।

रैन जि नागौर स्थित जाखण माता (यक्षिणी माता)— नागौर जिलान्तर्गत मेड़ता तहसील मे स्थित रैन एक प्राचीन कस्बा है। यह स्थान उत्तरी रेल्वे का एक स्टेशन है जो मकराना-डेगाना-मेड़ता रेल्वे लाइन पर है। सड़क मार्ग से भी यहाँ आने के सुगम साधन है। मेड़ता सिटी-डेगाना सड़क मार्ग से यहाँ आया जा सकता है।

रैन ग्राम के बाहर तालाब के किनारे जाखण माता (यक्षिणी) का मंदिर अवस्थित है। देवी स्वरूपा माता चतुर्भुजी है। माता के दाहिने हाथो मे खड्ग एव मुग़दर है तथा बाये हाथ मे ढाल एव फरसा है। माता की सवारी सिंह पर है। मूर्ति खण्डित है। चेहरे का नाक एव एक भुजा खण्डित की गई है।

माता के मंदिर के पाम ही भैरव एव गणेश जी की प्रतिमाय है। भैरव की मूर्ति के पास श्वान प्रतिमा भी है।

माता के मंदिर मे एक शिलालेख भी है जो पढ़ने मे नहीं आया, यह मंदिर काफी पुराना बताया गया। मंदिर के सामने लाखा तालाब है।

छोटे एव जीर्ण-शीर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एव नवनिर्माण माता के भक्त एव अग्निहोत्री तिवाडी ओमप्रकाश जी रामावतार जी^१ पुत्र श्री वल्लभ जी पौत्र झूमरलाल जी द्वारा कराया जा रहा है जिनकी यह कुलदेवी है। मंदिर के जीर्णोद्धार के अतिरिक्त यात्रियो के ठहरने के लिए दो कमरे, रसोई, पक्किमा एव शौचालय का निर्माण कार्य, जब लेखक वहाँ गया (२२ ६ १९९९) प्रगति पर था। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे श्रवणकुमार जी पारीक ने बताया कि जीर्णोद्धार एव निर्माण कार्य पर लगभग ढाई लाख रुपये व्यय होने का

१ यह परिवार शखवास मूण्डवा जिला नागौर का रहने वाला है तथा वर्तमान में सुरत में कपड़े का व्यापार करते हैं। निर्माण कार्य इनके निहाल (न निवासी) श्रवण कुमार जी पारीक देख रहे है। रैन में पारीकों का ऐसा कोई परिवार नहीं रहता जिसकी यह कुलदेवी है।

अनुमान है। माता के सम्बन्ध में एक घटना इस प्रकार बताई गई कि मंदिर में एक बार चोर आये। चोरी के बाद जब वे वापस जाने लगे तो वे तलवार चलाते जा रहे थे, (संभवतः उनको किसी ने पीछा किया हो) चोरों के हाथ यथावत ऊपर ही रह गये।

पारीको के निम्न अवटको की यह कुलदेवी है—

१ कोथल्या कोथलिया	पाण्डिया
२ पोम	पाण्डिया
३ हौडिला हुण्डिला	तिवाड़ी
४ पचोली	तिवाड़ी
५ सतमुण्डा सतमुडा	तिवाड़ी
६ अग्निहोत्री अगन्योत्तरा अगनोती	तिवाड़ी
७ कौशिक भट्ट	व्यास ढोंडिच
८ मुण्डक्या (मण्डक्या)	व्यास
९ तामडा तानणिया तावणा	बोहरा (मिश्र)

जीण: जयन्ती माता

स्थिति

सीकर जिला मुख्यालय से लगभग ३५ कि मी दक्षिण-पूर्व कोण में, गोरियाँ (रीगस जक्शन से चौथा रेल्वे स्टेशन) से पश्चिम-दक्षिण दिशा की ओर लगभग १४ कि मी पश्चिम की ओर तथा रेवासा से दक्षिण की ओर १० कि मी दूर तीन ओर से गिरिमालाओं की श्रेणियों के मध्य एक पहाड़ी चोटी के पूर्वीय ढलान के नीचे, अरण्य जिसे स्थानीय भाषा में ओरण कहते हैं तथा उसके एक ओर सघन ऊँचे-ऊँचे वक्ष आच्छादित है, शक्ति स्वरूपा भगवती जीण माता का मंदिर अवस्थित है। भगवती शक्तिस्वरूपा जीण माता का यह मंदिर जागृत सिद्धपीठ है। जीण माता के पास ही ओरण के पूर्व में स्यलू सागर नामक खारे पानी (नमक) की झील है।

माता का मंदिर, जो जागृत शक्तिपीठ है, आठवीं शताब्दी के लगभग बना था। उस समय यहाँ प्रतिहार सम्राटों का शासन था। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्वाभिमुखी है तथा माता के निज-मंदिर का द्वार पश्चिम की ओर देखता हुआ है। मंदिर का सभा-मण्डप चौबीस स्तम्भों पर आधारित है। अनेक बार जीर्णोद्धार के बावजूद सभा-मण्डप अपनी प्रारम्भिक स्थिति में यथावत् है। सभा-मण्डप के स्तम्भों में उत्कीर्ण स्तम्भ-लेख, जो विभिन्न विषयों से सम्बन्धित हैं, में सवत् १०२९, ११६२, ११९६, १२३०, १३४६, १३८२, १५२०, १६९९ अंकित हैं।

मूर्ति

जीण माता की आदमकद मूर्ति अष्टभुजायुक्त है। मंदिर के पुजारीजी ने माता के आयुध खड्ग, भाला, आरती की थाली, माला, चक्र, कृपाण, शूल व नाग बताये जिसके शृंगार की महिमा शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती। 'विद्वानों का मानना है कि पूर्वकाल में इस देवी (मंदिर में प्रतिष्ठापित) का मूल नाम जयन्ती महाचण्डी महिषासुर नाशिनी था। मूर्ति का स्वरूप महिषासुर

का वध करते हुए तथा भगवती का वाहन सिंह महिषासुर की पीठ को खा रहा है।^१ जिसका ही विकृत नाम जीण हो गया।^२ यह स्थान देवी जीण माता, जो जयन्ती देवी नाम से भी जानी जाती है, का माना जाता है।^३

भोग

माता की मान्यता शाकाहारी एवं सामिप दोनों ही प्रकार के भक्तों की है। माता के ढाई प्याले मदिरा का भोग नित्य लगाया जाता है। माता के मेले के समय भक्तों द्वारा मदिरा का भोग एक से अधिक बार भी लगाया जाता है। वर्तमान में बलि देने हेतु बकरे आदि की मंदिर में वास्तविक रूप से बलि नहीं चढ़ाई जाती अपितु केवल रस्म ही अदा की जाती है। शाकाहारी भक्तगण माता के मीठा भोग यथा पूरे-पापड़ी, सीरा, लापसी, चूरमा व नारियल, मखाने, पताशे आदि का भोग लगाते हैं।

शिलालेख

विभिन्न समयों में मंदिर के प्रांगण में निर्माण कार्य होते रहने के कारण (मंदिर का) मूल स्वरूप लुप्त हो गया, केवल मण्डप एवं गर्भगृह मात्र अपने मूल रूप में शेष हैं।^४ पं. झाबरमल्ल शर्मा एवं विद्वानों के अनुसार^५ वि.स. १०२९ का स्तम्भ खमराज का है जिसने अपना मस्तक काट कर देवी को चढ़ा दिया था।

वि.स. ११६२ का स्तम्भ-लेख महाराजा पृथ्वीराज चौहान (प्रथम) के शासनकाल का है जिसमें मोहिल के पुत्र हठड द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार का उल्लेख है।

वि.स. ११९६ के दो स्तम्भ-लेख परम भट्टारक महाराजाधिराज अर्णोराज के शासनकाल के हैं जिनके अनुसार इनके शासनकाल में दो बार मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य हुए।

१. माता का यह वृत्तान्त लेखक का जय वट माताजी के दर्शनार्थ एवं अध्ययनार्थ दिनांक २३.३.९९ का गया तब माता के पुजारी मातादीनजी पाराशर ने बताया।

२. मरु भारती अक्टूबर १९५५ पृ. ६ सदर्थ- शंखावाटी के शिलालेख ल. सुरजनसिंह शंखावत पृ. ४८

३. राजस्थान जिला गजटियर सीकर सम्पा. सावित्री गुप्ता पृ. ४७२

४. शंखावाटी का इतिहास- ल. रतनलाल मिश्रा पृ. ३००

५. शंखावाटी के शिलालेख- ल. सुरजनसिंह शंखावत पृ. ५०

वि स १२३० का स्तम्भ-लेख भी मंदिर के जीर्णोद्धार से सम्बन्धित ही है। यह जीर्णोद्धार पद्म भट्टारक महागजाधिराज सामेश्वर के राज्य में उदयरज के पुत्र अल्हण द्वारा सभा मण्डप की मरम्मत कराने का है।

उपरोक्त पांचा लेख चौहान राजाओं के शासनकाल के हैं। इनके अतिरिक्त—

वि स १३४६ का स्तम्भ-लेख चौधरी जेहड के पुत्र राणा आसिदत्त द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार का है।

वि स १३८२ का स्तम्भ-लेख चैत्रसुदी ६ सोमवार का है जिसके अनुसार महमदसाही के राज्य में लोटाणी ठाकुर देपति के पुत्र श्री बीच्छा ने जीण माता के देहर का जीर्णोद्धार कराया।

वि स १५२० का आठवा स्तम्भ-लेख भाद्रवा सुदी २ सोमवार का है। इसके अनुसार माणिक भण्डारी के वंशज ईसरदास के पुत्र जेल्हण द्वारा देवी का प्रणाम किये जाने का उल्लेख है। माणिक भण्डारी माथुर कायस्थों की खोंप है।

असाढ सुदी १५ सोमवार सवत् १६९९ का एक लेख है जिसमें जीण माता के मंदिर के जीर्णोद्धार का वर्णन है।^१

मंदिर का निर्माण मोहित के पुत्र हठड ने कराया था। मंदिर की छतो, दीवारा एवं स्तम्भों पर बौद्ध तान्त्रिकों तथा वाममार्गियों की तपस्या और साधना से सम्बन्धित अनेक निर्वसन पाषाण प्रतिमाये बनी हुई हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः पूर्व में यह स्थान तान्त्रिकों एवं वाममार्गियों का साधना स्थल रहा हो। मंदिर की दीवारा पर तान्त्रिकों और वाममार्गियों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं।^२ आज भी यह तान्त्रिकों का शक्तिपीठ है।

जीण^३ माता का प्राकट्य

जीण माता का प्राकट्य चूरू के पास धाधू ग्राम में चौहान राजपूतों के यहां हुआ था। जीण के भाई हर्ष और जीण का समय दसवीं

^१ खाटू के श्याम बाबा का इतिहास— ल प झाबरमल्ल शर्मा प श्यामसुंदर शर्मा पृ १२९

^२ खाटू के श्याम बाबा का इतिहास ल प झाबरमल्ल शर्मा प श्यामसुंदर शर्मा, पृ ११९

^३ लोक गीत में जीण का मूल नाम जीवणी दिया है।

शताब्दी विक्रमी का अंत और विक्रमी ग्यारहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल माना जाता है। ऐसी किवदन्ती है कि जीण का अपनी भोजाई से तकरार होने पर वह घर छोड़कर चली गई। रास्ते में भाई मिला तथा उसके काफी समझाने-बुझाने एवं अनुनय-विनय करने पर भी वह वापस घर जाने को तैयार नहीं हुई तथा वर्तमान मंदिर स्थल पर जयन्ती महाचंडी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की कठोर तपस्या करके स्वयं दुर्गा स्वरूप हो गई। भाई हर्ष, बहन के वापस घर न लौटने पर, बहिन के साथ जीण के स्थान से उत्तर की ओर १५ कि मी दूर पहाड़ पर तपस्या करने लगा तथा हर्षनाथ भैरू के नाम से जगत्प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार दोनों भाई-बहिनों ने अलग-अलग पर्वत शिखरों पर कठोर तपस्या की। उनके कठोर तप से यह सम्पूर्ण क्षेत्र दिव्य प्रभाव से आलोकित हो गया। उनके सहज चमत्कारों की एक लम्बी कहानी है। आज भी असंख्य नर-नारी उन्हें पूजते हैं, भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। भाई-बहिन की अनूठी, पुनीत प्रेम गाथा भक्तगण बड़ी तन्मयता से सुनते-सुनाते हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मनौती मागते हैं और वांछित फल पाते हैं। आज भी माता के अलौकिक चमत्कार देखे जाते हैं। जनमानस की अगाध श्रद्धा और निष्ठा इस बात का अकाट्य व जीवन्त प्रमाण है कि देवी हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है।

जीण माता के सम्बन्ध में जनश्रुति के आधार पर जो अन्य आख्यान एवं कथानक प्रचलित हैं उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

जैसा कि पूर्व में कहा गया है जीण का जन्म चौहान राजपूतों के यहाँ चूरू के पास धाधू ग्राम में हुआ था। इनके माता-पिता की मृत्यु इनके बाल्य में ही हो गई थी। इनके बड़े भाई का नाम हर्ष था। मृत्यु के समय हर्ष ने अपनी माता को यह वचन दिया था कि वह जीण को आजीवन किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगा। कालान्तर में हर्ष की शादी हो गई किन्तु जीण के एवं उसकी भावज के आत्मिक प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। कुछ का जनश्रुति के आधार पर ऐसा मानना है कि जीण पर उसकी भावज ने चारित्रिक आक्षेप किया जिससे व्यथित होकर वह घर छोड़ गई। यह भी किवदन्ती है कि वह जीण को ताने देती रहती थी। एक अन्य लाकीति यह है कि नन्द

(जीण) व भावज में इस बात की शर्त लग गई कि हर्ष का स्नेह एव प्यार उसकी बहिन पर अधिक है या पत्नी पर। शर्त के अनुसार यह तय रहा कि पनघट से पानी भरकर जब दोनों ननद-भोजाई घर में आवे तथा घर में जिसका घड़ा पहले हर्ष उतारे उसके प्रति ही हर्ष का अधिक प्यार माना जावे। एक दिन जब दोनों ननद-भोजाई पनघट से पानी लेकर घर आई तो हर्ष ने सहज भाव से पहले अपनी पत्नी का घड़ा उसके सिर से उतार दिया, इससे जीण के हृदय में यह बात बैठ गई कि भाई का प्रेम मेरी अपेक्षा अपनी पत्नी पर अधिक है और इसी कारण वह घर छोड़कर चली गई। फिर तो भाई के आग्रह, अनुनय-विनय आदि को दरकिनार कर वह जनेश्वरी महाचण्डी महिषासुरमर्दिनी मा दुर्गा की तपस्या में लीन हो गई।

भाई और बहिन का बड़ा सवेदनशील एव भावात्मक स्नेह होता है, किन्तु कई बार यह सुखद सम्बन्ध अचानक व्यथा का सागर बन जाता है। लोकगीतों में जीण एव हर्ष के जो सवाद हुए थे उनमें जीण के उलाहने एव भाई द्वारा उसे मनाये जाने का प्रयत्न, एक ऐसा जीवन्त दृश्य उपस्थित करता है जिसे सुनने वाले मंत्र-मुग्ध एव भाव विभोर हो जाते हैं।

अन्य पूजा स्थल

माता के मंदिर के पास अन्य अनेकानेक पूजा स्थल हैं जिनमें से कतिपय का विवरण निम्न प्रकार है—

भवरा की रानी माता का मंदिर सभामण्डप की पीठ पर पूर्व की ओर भवरा की रानी माता का मंदिर पहाड़ के नीचे घाटी में ही है जहाँ पर जगदेव पँवार का पीतल का सिर और ककाली का चित्र है। माता के दर्शन हेतु मुख्य मंदिर से ही पीछे की ओर सीढ़ियाँ उतर कर जाना पड़ता है।

एक महात्मा 'माला बाबा', जो पुजारियों का चमत्कारी पूर्वज था, की तप स्थली जो मंदिर के पश्चिम की ओर है जिसको महात्मा का 'धूणा' कहते हैं।

माता के निज मंदिर के दक्षिण की ओर चौक में लाकड़ा भैरव-शिव की मूर्ति स्थापित है।

माता के मंदिर के दक्षिणी ओर कुण्ड (जलाशय) और नवनिर्मित शिवालय है।

मंदिर के दक्षिण की ओर पहाड़ की चोटी पर काजल शिखर मंदिर है।

जीण माता के भाई हर्षनाथ भैरव का मंदिर उत्तर की ओर लगभग ९ कि मी की दूरी पर पहाड़ी पर स्थित है।

सीकर, खण्डेला आदि के सामन्तों द्वारा निर्मित भवन भी है।

जगप्रसिद्ध कतिपय चमत्कार

साधारण मानवी के रूप में जन्म लेकर, आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करके जीण देवी ने दुर्गा का रूप ग्रहण करके देवत्व प्राप्त किया और आज वही जन-जन की आराध्य देवी है।

दिल्ली का बादशाह औरंगजेब जब अनेक मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ता हुआ जीण माता की ओर आया तो देवी ने मुगल सेना पर जहरीले भवरों (बड़ी मक्खिया) द्वारा आक्रमण करवाया, फलतः मुगल सेना अपने प्राण लेकर भागी। बादशाह द्वारा माफी मागी गई एवं उसने यह प्रतिज्ञा की कि भविष्य में वह ऐसी गलती नहीं करेगा तथा श्रद्धास्वरूप सवामन तेल प्रतिमाह भेजने का सकल्प भी किया।^१ पहले यह तेल दिल्ली से आता था बाद में जयपुर से माता के यहां तेल भिजवाने की व्यवस्था की गई। उसने देवी को स्वर्ण-छत्र भी चढ़ाया।^२

मंदिर में दो अखण्ड दीपो की ज्योति है जिनमें एक घी का व दूसरा तेल का है। इस दीपक ज्योति की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजा ने आरम्भ की थी।^३

‘एक किंवदन्ती यह प्रचलित है कि औरंगजेब को कुछ रोग हो गया था। उसने रोग निराकरण हो जाने पर स्वर्ण छत्र चढ़ाना बोला था सो वह छत्र आज भी मंदिर में विद्यमान है।’^४

१ कल्याण—शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ ४९२ ३

२ कल्याण—तीर्थार्क वर्ष ३१ (१९५७) पृ २८१

३ जीण अमृत वशा पृ १

४ श्री जीण पूजन स्तुति भजन इतिहास—भक्त रूढ़मल सतसंगी पृ ११-१२

पुजारी परम्परा

माता की पूजा पाराशर गोत्र के ब्राह्मण व कुछ हिस्से में साभरिया खाप के चौहान राजपूत करते हैं। विशेष भोग राजपूत चढ़ाते हैं। मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाई गई भेंट व आय हिस्सानुसार उक्त पाराशर ब्राह्मण व साभरीया राजपूत लेते हैं।

मेले

मंदिर में दोनों नवरात्रों के समय विशाल मेले भरते हैं। आसोज सुदी के नवरात्रों में सप्तमी एवं अष्टमी को तथा चैत्र के नवरात्रों में पंचमी से नवमी तक विशेष रूप से अधिक सख्या में यात्री आते हैं— मेला भरता है। इस अवधि में देश-विदेश के हजारों भक्त माता के दर्शनार्थ आते हैं, अपनी मनोकामना सिद्धि की प्रार्थना करते हैं तथा जात-जड़ले उतारते हैं।

आवागमन के साधन

जयपुर-सीकर के मध्य गोरिया रेल्वे स्टेशन से माता के यहां जाते हैं। जयपुर-सीकर राष्ट्रीय मार्ग से माता के मंदिर को गोरिया स्टेशन के पास से पश्चिम-दक्षिण दिशा को माता के मंदिर जाने के लिए पक्की डामर की सड़क बनी हुई है। सीकर से जीण माता के मंदिर तक दिन में दो बार नियमित बसें चलती हैं। चैत्र एवं आसोज के नवरात्रों में, राज्य सरकार द्वारा विशेष बसें चलाई जाती हैं। ये विशेष बसें, जयपुर, रींगस, सीकर, दातारामगढ़ आदि स्थानों से जीण माता के मंदिर तक चलती हैं।

यात्रियों की सुविधा के साधन

मंदिर-परिधि एवं आसपास भक्त यात्रियों के ठहरने के लिए तिबारे व धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। बर्तन, पानी, रोशनी आदि के प्रबन्ध हेतु एक प्रबन्धकारिणी समिति सन् २००३ से बनी हुई है जो यात्रियों को यह सामान नि शुल्क उपलब्ध कराती है। यात्रियों द्वारा चढ़ा देना उनकी श्रद्धा पर निर्भर है। चढ़ावे की राशि पुजारी लेते हैं।

मेले के समय यात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था अस्थायी ढाबों द्वारा होती है।

लोकगीतों में जीणमाता व हर्ष का सवाद

इतिहास के स्रोतों को ढूँढने में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। पुराने समय में जब किसी महत्वपूर्ण घटना को लिपिबद्ध करने के साधन नहीं हुआ करते थे, तो ऐसी घटनाएँ, कथा के रूप में जीवन्त रखी जाती थी। लोक-कवि उन्हें अपने शब्दों में पिरोकर गाते, उनके गीत जन-जन के कण्ठों से स्वर लहरिया बिखेरते और इस प्रकार लोकगीतों के माध्यम से इतिहास सुरक्षित रहता। इसी प्रकार जीण माता के गृह-त्याग की घटना का विवरण किसी अज्ञात लोक-कवि ने अपने सशक्त शब्दों में आबद्ध किया है जो वह आज भी बड़ी तन्मयता से गाया जाता है।

बहिन और भाई का अविचल स्नेह प्रकृति की देन है, किन्तु जब उस प्रेम में ग्रहण लग जाये तब कितनी पीड़ा होती है। बहिन को, विशेषतः उस परिस्थिति में जब उसके मा-बाप न हों और सब कुछ उसका भाई ही हो। अपनी भावज के ताना से दुखी होकर जब जीण अपना घर छोड़ कर जाती है, रास्ते में उसका भाई मिलता है, वह उसे वापस घर चलने को कहता है किन्तु वह नहीं मानती। इस लोकगीत के माध्यम से बहिन-भाई के सवाद में जो तथ्य उभरकर आये हैं, वे सामाजिक परिदृश्य में यदि आज भी हम देखें, तो पारिवारिक शृंखला की कड़ी को बिखेरने का मूलस्रोत दिग्दर्शित कराते हैं। (प्रस्तुत सवाद कुछ संशोधनों के साथ श्री जीण माताजी—लेखक, प्रकाशक, संप्रहर्कर्ता—श्री रुड़मल शर्मा) के संकलन से साभार दिया गया है।

श्री जीण माता व हर्ष का लोक-गीत

जीण-हर्ष सवाद के रूप में^१

जीण—हरसा वीर म्हरा रे।

घर तो धाधू में जलम्या दो जणा।

हरस बड़ी और छोटी जीण।

जामण रा रे जाया। अपनी माता कै रे जलम्या दो जणा॥

हरसा वीर म्हरा रे। माय-बावल छास्या मेरा राम॥

१ हर्ष और जीण का सवाद बहुत दिनों तक आकाशवाणी के ब्रह्मपुर केन्द्र में प्रसारित हुआ है।

जामण रा रे जाया। जामण रो जायो रे भावज खौसियो॥
 हरसा वीर म्हारा रे। म्हारो कोई कुल में साथी नाय॥
 जामण रा रे जाया। अम्बर तो पटकी रे धरती साभळी॥
 हरसा वीर म्हारे रे। जे म्हारी होती जुग म माय॥
 जामण रा रे जाया। अकन कुवारी रे नाय विडारती॥
 हरसा भाई म्हारा रे। कुण पूछे नैणा हदो नीर॥
 म्हारी मा रा रे जाया। कुण रे सिळावे बळतो हीवडो॥
 हरसा भाई म्हारा रे। कुण फेरे सिर पर म्हारे हाथ॥
 जामण रा रे जाया। कुण बुचकार रे मीठा बोळडा॥
 हरसा भाई म्हारा रे। कुण वूझे मा बिन मनडै री बात॥
 ओदरा रा रे साथी। कुण रे सवारै बिखर्या केसडा॥
 हरसा वीर म्हारा रे। जै दिन मरगी म्हारी माय॥
 सीर पीहर रो वै दिन ऊठग्यो। हरसा भाई म्हारा रे॥
 भर भर आवै दोन्यू नैण। म्हारी मा रा रे जाया॥
 छिन छिन आवे रे माय रा भाळणा। हरसा वीर म्हारा रे॥
 मन रो बाध्योडो धीरज ना बधे। म्हागी मा रा रे जाया॥
 उझलै छै समदरियै री पाल। म्हारी मा रा रे जाया॥
 गैरी तो गैरी रे झाळा उठर्यी। हरसा वीर म्हारा रे॥
 जै म्हारो जीतो हुतो धाप, जामण रा रे जाया॥
 अकन कुवारी नै कदेयन काढतो। हरसा वीर म्हारा रे॥
 करतो बो अबडा-सबडा लाड़, जामण रा रे जाया॥
 सार तो करतो छिन छिन धीव री। हरसा वीर म्हारा रे॥
 राव गढ़ा रे करतो व्याव। जामण रा जाया॥
 दुलडो तो तिलडी दे रे तो दातडी। हरसा वीर म्हारा रे॥
 करला खैचतो, सोर पचास, म्हारी मा रा रे जाया॥

(२) हसती तो घुडला रे देता घूमता, हरसा वीर म्हारा रे।

मा बाबल आवै म्हानै याद, नैणा चौमासो झिरझिर लागर्यो।

हरसा भाई म्हारा रे, तै भल राख्यो म्हारो मान।

जामण रा रे जाया, आछी ओढायी रे सरणी चनडी।

हरसा वीर म्हारा रे, रिपिया सू लागे प्यारो ब्याज।
 जामण रा रे जाया, बाबल सू प्यारी लागे डीकरी।
 हरसा वीर म्हारा रे, मायड़ सू प्यारी लागे सास।
 जामण रा रे जाया, बैनड़ सू प्यारी लागी घर री नार।
 हरसा वीर म्हारा रे, कै थारे पाती मागती ?
 जामण रा रे जाया, कै लेती आधो राज बटाय।
 हरसा वीर म्हारा रे, की विध पिड़ारी रे छोटी भाण नै।
 जामणा रा रे जाया, कै तो मै लेती धरम री चूनड़ी।
 हरसा वीर म्हारा रे, कै तो मै लेती कुटको रे काचली।
 जामण रा रे जाया, देतो तो ले लेती धरस की चूनड़ी।
 हरसा वीर म्हारा रे, देतो तो लेती कुटको रे काचली।
 जामण रा रे जाया, देतो तो लेती पगा री मोचड़ी।
 हरसावीर म्हारा रे, भावजड़ी हूज्यो कधलै री छिबकलो।
 म्हारा मा रा रे जाया, अकन कबारी नै बोल्यो रे बोलणा॥

(३) हरस- जीण म्हारी बाई अे।

मुड मुड तू पाछी घर नै चाल, जामण री अे जायी।
 ऊभो यो हरसो करे अे मनावणा।
 काकड़ियै ढलता हरसो नावड़यो॥
 आडै फिर दीनी छी अडबार, जामण री अे जायी।
 न्होरा तो काढै ऊभो हरसो वीर, जीण म्हारी बाई ऐ।

(४) जीण- हरसा वीर म्हारा रे।

म्हारे फरया तू मत ना आव, म्हारी मा रे जाया।
 म्हारे आगे मत ना दे अडबार, हरसा वीर म्हारा रे।
 था री मनायी जीवण ना मानै, म्हारी मा रा रे जाया।
 मनै मनासी बामण बाणिया, हरसा वीर म्हारा रे।
 घणी मनासी नानी जात, जामण रा' रे जाया।
 बेटी मनासी रे हाडै राव री, हरसा वीर म्हारा रे।
 मनै तो मनासी रे राजा राव, जामण रा' रे जाया।
 मनै तो मनासी दिल्ली रो बादशाह, हरसा वीर म्हारा रे।

- (५) हरस- जीण म्हारी बाई अ, उजला रधाद्यू अ तने बूरा भात ।
जामण री अे जायी, हरिया ये मूण री रधाद्यू तूने दाळ ।
जीण म्हारी बाई अ, फलका पोवाद्यू अे तने मूण का ।
जामण री अे जायी, तीवण तळवाद्यू तीस-बतीस ।
जीण म्हारी बाई अ, खीर रधाद्यू अे बाखडै दूध री ।
- (६) जीण- हरसा वीर म्हारा रे ।
भावज जीमैली रे थारा बूरा भात, जामण रा रे जाया ।
भावज जीमैली भूण केरी दाळ, हरसा वीर म्हारा रे ।
धीरत घालजे माय भूरी भेस रो, जामण रा' रे जाया ।
तीवण जिमाजे तीस बतीस, म्हारी मा रा' रे जाया ।
खीर जिमाजे बाखडै दूध री, हरसा वीर म्हारा रे ।
- (७) हरस- जीण म्हारी बाई अे ।
चोकी ढळवाद्यू अे रतन जडाव री । म्हारी मा री' अे जायी ।
ऊपर लगवाद्यू सुवरण थाल, जीण म्हारी बाई अे ।
ऊचो सो घालद्यू तने बैसणो, म्हारी मा री' अे जायी ।
बैन उ भाई जीमण जीमा साथ मे, जीण म्हारी बाई अे ।
बिच बिच बदला अे वाल्या गसिया ।
म्हारी मा री अे जायी ।
- (८) जीण- हरसा वीर म्हारा रे ।
जे ओज्यू जलमग्या एक माय रे, म्हारी मा रे जाया ।
जद रे जीमाला भैला बैठ क, हरसा वीर म्हारा रे ।
जद रे बदलाला बिच बिच गसिया, म्हारी मा रा रे जाया ।
- (९) हरस- जीण म्हारी बाई, अे अस्सी अें कल्या रो सिमाद्यू घाघरो ।
म्हारी मा, री अे जायी ।
अ' र मगवाद्यू थाने दिखणी चीर ।
जीण म्हारी बाई अे, मोत्या जडाद्यू अे थारी मोचडी ।
म्हारी मारी अे जायी, रतन जडाद्यू अे थारी राखडी ।
जीण म्हारी बाई अे, हीरा जडाद्यू थारो हार ।

म्हारी मा री अै जायी।

बिछिया घडाद्यू अै बाई तनै बाजणा।

(१०) जीण- हरसा बीर म्हारा रे।

भावज पहरेली थारो घाघरो, म्हारी मा, रा' रे जाया।

भावज औढेली दिखणी चीर, हरसा, बीर म्हारा रे।

भावज ही पहरेली, मोत्या जड़ी मोजड़ी।

म्हारी मा रा' रे जाया।

भावज रे ही सौवे जडाऊ राखड़ी, हरसा बीर म्हारा रे।

भावज रे आपै नोसर हार, म्हारा जामण रा' रे जाया।

भावज रे राचै रे बिछिया बाजणा हरसा बीर म्हारा रे।

(११) हरस- जीण म्हारी बाई अै।

अतरी करडाई मत ना धार, जामण री अै जायी।

मान कह्योडी पाछी घरे चाल, जीण म्हारी अै।

(१२) जीण- हरसा भाई म्हारा रे।

आकडा रे लागै भला मतीरा, म्हारी मा रा' रे जाया।

फोगा रे लागे रे चायी काकडी, हरसा बीर म्हारा रे।

खेजडिया रे लागै रे चाया बोर, जामण रा' रे जाया।

झाड़्या रे लागै चायी सागरी, हरसा बीर म्हारा रे।

पीपल रे लागे चाये आम, जामण रा' रे जाया।

आम्बा रे लागे चायी पीपली, हरसा बीर म्हारा रे।

फिरज्या कुदरत रा साचल नेम, जामण रा' रे जाया।

जीण आयोडी रे पाछी ना फिरे, हरसा बीर म्हारा रे।

शिखर चढयोडी सूरज मुड मुड़ जाय, जामण रा' रे जाया।

समै भी गयोडी भाई बावड़ै, हरसा बीर म्हारा रे।

समदर सू नदीया पाछी आय, जामण रा' रे जाया।

जमपुर गयोडा रे भवरा मुड चले, हरसा बीर म्हारा रे।

बादल री रे बूदा पाछी घिर घिर जाय, जामण रा' रे जाया।

(१३) हरस— जीण म्हारी बाईं ओ।

कद तनै काढी भावज गाळ, म्हारी जामण री जायी।
कद तनै दीन्या भावज ओळमा जीण म्हारी बाईं ओ।

(१४) जीण— हरसा बीर म्हारा रे।

नित उठ काढै भावज गाळ, जामण रा' रे जाया।
नितकी तो बोले रे अवडा बोलणा, हरसा बीर म्हारा रे।
नणद भोजाई सरवर म्हे गया, जामण रा' रे जाया।
सात सहेल्या म्हारे साथ मे, हरसा बीर म्हारा रे।
सरवर पर बोल्या रे भावज बोलणा, जामण रा' रे जाया।
अवडी तो सबड़ी रे दीनी गाल, हरसा बीर म्हारा रे।
तन मन मे लागी रे म्हारे लाय, जामण रा' रे जाया।
नैणा मै हिवडे री नदिया नीसरी, हरसा बीर म्हारा रे।
करु ओ तो लागै कुल रे दाग, जामण रा' रे जाया।
जीवू तो जाळै भाव जीवती, हरसा बीर म्हारा रे।
सोगन मै खायी सरवर पाळ पर, जामण रा' रे जाया।
आड़ो तो लीन्या रे सूरज देवता, हरसा बीर म्हारा रे।
भावज रो चाड़्यौ कळक उतारस्यु, जामण रे जाया।
जाय तो बसू मै बन खड-डूगरा, हरसा बीर म्हाग रे।
हर सृ लगास्यु रे वारा लोय, जामण रा' रे जाया।
जीताजी रैस्यु रे जग मै ऊजळी, हरसा बीर म्हारा रे।

(१५) हरस— जीण म्हारी बाईं ऐ, नाकै चिणाद्यू ओ थारो ओसरो।
म्हारी जामण री जायी, नाकै खिणाद्यू ओ सरवर ताल।
जीण म्हारी बाईं ओ, कवै ता खिणाद्यू ओ मोवन-बावडी।
म्हारी जामण री जायी म्हारी बाईं ओ।

(१६) जीण— हरसा बीर म्हारा रे।

क्या नै खिणा दै सरवर ताळ, जामण रा' रे जाया।
क्या नै चुणादे न्यारो ओसरो हरसा भाई म्हारा रे।

अके ओदर म ही दोन्यू लोटिया, हरसा भाई म्हारा रे।
 अके मानड रा चूख्यो दूध, म्हारा मा, रा' रे जाया।
 अके पालणियै रे दोन्यू झूलिया हरसा बीर म्हारा रे।
 अके आगणिये दोन्यू खेलिया म्हारा मा रा' रे जाया।
 अके बाटकिये पिये दोन्या दूध, हरसा बीर म्हारा रे।
 अके थालकडी मे सागै जीमिया, म्हारा मा रा' रे जाया।
 बैन उ भाई री, गाढो नेह हरसा बीर म्हारा रे।
 पर घर री आयेडी नहो तोडियो, जामण रा' रे जाया।

(१७) हरस- जीण म्हारी बाई अे।

अतरी निसासी अे बैनड ना हुवै, जामण री अे जायी।
 हरसो तो चालै थार साथ, जीण म्हारी बाई अे।
 चाल बासेला अे बनखड डूगरा, जामण री अे जायी।

(१८) जीण- हरसा बीर म्हारा रे।

किण रे भरोसे थारो राज, जामण रा रे जाया।
 कुण तो रख्वालै रे पिरजा बापडी, हरसा बीर म्हारा रे।

(१९) हरस- जीण म्हारी बाई अे,

राम कै भरोसे म्हारो राज, जामण री अे जायी।
 वो ही रख्वालै पिरजा बापडी, जीण म्हारी बाई अे।

(२०) जीण- हरसा बीर म्हारा रे

मुड मुड़ तू पाछो घर नै जाव, जामण रा' रे जाया।
 भावज ता बिलखै रे कुल में अेकली, हरसा बीर म्हारा रे।

(२१) हरस- जीण म्हारी बाई अे, भावज धारी जासी अे अपणै बापकै।

जामण री अे जायी, वा' रेसी भावजड्या रे बीच।
 जीण म्हारी बाई अे, भाया रे सहारे अे ऊमर काढसी।
 जामण री अे जायी, जीण म्हारी बाई अे।

(२२) जीण- हरसा भाई म्हाग रे।

मिसी विधि चालै कुल रा नाच, जामण रा रे जाया।
 वश वधे ना अपणै बापरो, हरसा बीर म्हारा रे।

- (२३) हरस- जीण म्हारी बाई अे।
अमर हुवैलो यो कुल रो नाव, जामण री' अे जायी।
कीरत तो वधैली ये' माय र' बाप री जीण म्हारी बाई अे।
- (२४) जीण- हरसा बीर म्हारा रे।
दुनिया काडैली मनै गाळ, जामण रा' रे जाया।
जुग मे बाजूली रे कुळ बिणासणी भाई म्हारा रे।
- (२५) हरस- जीण म्हागे बाई अे,
कुटम कबीलो दैलो धोक, जामण री अे जायी।
दुनिया तो आसी अे थारै जातरी, जीण म्हारी बाई अे।
जुग मे बाजाला अे साचा देव, जामण री' अे जायी।
सीस झुकासी अे राजा-बादस्या जीण म्हारी बाई अे।
- (२६) जीण- हरसा बीर म्हारा रे, भोत दूखेलो रे घर रो छोडबो।
जामण रा रे जाया, घणू रे दूखेलो तजबो मोह।
हरसा बीर म्हारा रे, भावज ऊडीकै पाछो तू फिर जाव।
जामण रा रे जाया, हरसा बीर म्हारा रे।
- (२७) हरस- जीण म्हारी बाई अे।
भोत सुखेलो अे घरा रो छोडबो, म्हारी मा री' अे जायी।
घणू अे सुखेलो तजिबो मोह, जीण म्हारी अे।
हरसा रा वायक पाछा ना फिरै, म्हारी मा' री अे जायी।
चालूला थारै पगल्या रे लार, जीण म्हारी बाई अे।
धूणो तो तापूलो बनखण्ड डूगरा, म्हारी मा री जायी।
- (२८) जीण- हरसा बीर म्हारा रे।
भोत दुहेलो रे जुग म जोग, जामण रा' रे जाया।
बैनउ रे वचना सू पाछी तू फिर ना, हरसा बीर म्हारा रे।
- (२९) हरस- जीण म्हारी बाई अे।
पैला तू मैले पाछो भा न पाव, जामण री' अे जायी।
पाछे तो हरमी अे भरसी पावडा, जीण म्हारी बाई अे।

(३०) जीण— हरसा बीर म्हारा रे।

सत्ता रा भर ज्याय गहरा घाव, जामण रा' रे जाया।

बोली रा घावज ना भै, हरसा बीर म्हारा रे।

फाट्या दूधा रा' रे जावण ना लगै, जामण रा' रे जाया।

फाटयोडा मन मिलबा रा नाय, हरसा भाइ म्हारा रे।

उझल्योडा समदर रे बीरा ना डटै, जामण रा रे जाया।

(३१) हरस— जीण म्हारी बाई अ, मरती तो बेल्या जामण यू कह्यो।

म्हारी जामण अ जायी, जीण म्हारी बाई अ।

मृत्यु शैथ्या पर माता द्वारा हरस को कहे गये वचन

ओदर ग' रे लोट्या।

अटक्यो छे गाडग माही जीव, हगसा लाल म्हाग रे।

जीवण री' रे चित्या कुण करै हरसा म्हारा बाला रे।

कुण तो गूथे लो बाई रा सीस ओदरा रे लोट्या।

कुण ता माडेली हाथा राचणी, हरसा बेटा म्हाग रे।

क्रिण न कैवेली बाई माय ओदर रा' रे लोट्या।

क्रिण सू रुसैली रे जीवन रुसणा हरसा बाला म्हारा रे।

कुण ता करेली रे जीवण रा मनावणा, हरसा लाल म्हारा रे।

आवेली नितकी वार-तीवार, ओदर ग लोट्या।

छूणा मे बड़ बड़ रोवैली जीवणी, हरसा बाला म्हारा रे।

आवला सावणिर्यारी तीज, आदरा रे जाया

जुग मै सिजारा रे वाइ रा कुण कर हगसा बेटा म्हारा रे।

हरस का माता को वचन

म्हारी रात देई माता अ।

मत ना मेरी अ मत ना कर जीवण केरा सोच।

म्हारी मावड़ अ कुल मै बाई रा अ चिता हू करू।

मत ना म्हारी माता अ, मत ना कर जीवण बाई रा साच।

म्हारी रातादड़ माता अ रुसी बाई रा करू मै मनावणा।

मत ना म्हारी माता अ मतना कर जीण बाई ग मोच।

म्हारी माता रातादड़ अ तीज सिजारा बाई रा हू करू।

(३४) माता- हरस समरथ मोवी रे।

बाई री सभलावण दीनी सूप, म्हारा समरण मोवी रे।

बाई रे माथे छिया तू राखजे, हरसा म्हारा मोवी रे।

जे तू राखैलो पेटे पाप, ओदर रा' रे लोट्या।

दरगा मै दावण गिरियो तू वैण, हरसा म्हारा मोवी रे।

(३५) हरस- जीण म्हारी बाई अ, हिवडा मै मडारया माय रा कौल।

म्हारी जामणरी अे जायी, सपनै नहीं भूलू अे बाभोलावणा।

जीण म्हारी बाइ अे, भरता तो घिरता बाबल यू कह्यो।

म्हारी जामण अे जायी, जीण म्हारी बाई अे।

पिता द्वारा हरस को जीण की देख-रेख हेतु कहा गया वचन

पिता- म्हारा मोवी रे बेटा, लारै तो छोड़ी रे भोली चिडकली।

हरसा बेटा म्हारा रे, हेलो हू देय जीमावता साथ।

म्हारा समरथ बेटा रे, साझ सुवारी लेतो बारणा।

हरसा मोवा म्हारा रे, होवेली साझ-सुवारी नित बारणा।

म्हारा समरथ जाया रे, सिरावण बेला ऊभी कूकसी।

हरसा म्हारा बाला रे, आवैली पर घर केरी घाव।

म्हारा समरथ बेटा रे, भोली लाडी ने रे फोडा घालिस

हरस का पिता को आश्वासन

हरस- मत ना म्हारा बाबल ओ, मत ना करो थे बाहू न पार पाव।

म्हारा जलबल जामी ओ मत ना करो थे जीवण केरो सोच।

म्हारा जलबल जामी ओ हाथा हथैल्या में रे राखू चिडकली।

मत ना म्हारा बाबल ओ।

मत ना करो थे बेनड म्हारी रो सोच।

म्हारा जलबल जामी ओ, खावो अर खेलो बाईजी आगणै।

मत ना करो बाबल ओ।

मत ना करो थे बाई जीण रो सोच।

म्हारा जलबल जामीओ, पर घररी आई नैहो राखू पीर मै।

(३८) हरस- जीण म्हारी बाईं अे।

मरते बाबल सू करिया कोल, जामण री अे जायी।
जिस विध बादल रा अे बाचाबीसरू, जीण म्हारी बाईं ऐ।
जाऊलो अैक दिन दरगाह माय, म्हारी मा री जायी।
मा बाबल बूझे अै थारी बारता, जीण म्हारी बाईं अे।
मुखडो दिखाऊ क्यू कर जाय, म्हारी मा, री जायी अे।
कायी बतास्यू अे, माय रै बाप नै, जीण म्हारी बाईं अे।
चिरमी ज्यू छोडू राज र पाट, जामण री अे जायी।
भावज थारी छोडू अे पीहर झूरती जीण म्हारी बाईं अे।
जीवतडो विचडू अे तै सू नाय, जामण री अे जायी।
मौत बिछावो अे ते सू घालसी, जीण म्हारी बाईं अे।

(३९) जीण- हरसा बीर म्हारा रै।

हरि री ओ कला सू उतरया दो जणा।
म्हारी मा, रा' रै जाया।
अैक तो हरसा दूजी जीवणी, हरसा बीर म्हारा रै।
हरि रा कला म' रै पाछा जाय मिलै, म्हारी मा, रा' रै जाया।
हरसनाथ भैरू रै, चाल बसाला रै बनखण्ड डूगरा।
हरसा बीर म्हारा रै अेवड तो छैवड धूणी घाल।
म्हारी मा, रा' रै जाया लोय तो मिलवा हर री लोय मे।
हरसा बीर म्हारा रै, दरगाह मे माडया रै विधाता आक।
जामण रा' रै जाया, जोग लिख्योडो रै भल भल साभल।
जीण जुग ब्हाली अ, लागे तो आगे भवानी जाय।
जुग तारण अै माता, लारा तो हसो ऊतावला।
जुग जीवण माता अै, छिन मै तो पुजी अै सिखर रै गोरवे।
जुग तारण अै माता, धरती रो लीनी रै पानी खींच।
जीण जुग माता अै, दो तो पगा सू अे पूगी बनखडा।
जुग तारण अै, माता टग टग पहाडा भवानी चढ गयी।
कलजुग री भवानी अै बैठी है चोटी उपर जाय।

कलजुग री औ देवी, धरहर तो धरहर दूगर कापिया।
 जीण जुण वाली औ, ढाई तो आखर हरस सू यू कहया।
 जामण रा' रे जाया, साम तै बैठया लागै पाप।
 हरसा बीर म्हाग रे, छैकड़ देय बैठा रे फैरा पीठड़ी।
 म्हाग जामण जाया रे, हरसा बीर म्हारा रे।

जीण जयन्ती माता के अन्य मंदिर

जयपुर — जयपुर स्थित रामगज बाजार में जीण माता के खुरे पर जीण माता का मंदिर है।

वल्ता — हबीबगज रेल्वे लाइन (बागलादेश) पर सेराहडी (श्रीहड़) स्टेशन है। उससे आगे कम्पनीगज से पूर्व जयतीपुर ग्राम है। यहा जयन्ती देवी का मंदिर है। पहले यहा बहुत यात्री जाते थे। (यह विवरण पहले का है, अब मंदिर की क्या स्थिति है, कहा नहीं जा सकता)।

आसाम मे शिलांग से दूर जयन्ती पर्वत पर बाउगभाग ग्राम मे जयन्ती माता का मंदिर है। तत्रचूड़ामणि ग्रन्थ के अनुसार यहा माता की बामजधा गिरी थी। यह ५१ शक्तिपीठों मे से एक शक्तिपीठ है।

पारीको के निम्न अवटकों की यह कुलदेवी है—

पुलसाण्या पलसाण्या	जोशी
आलमग	जोशी
डसाना (डसाण्या)	जोशी
लडणवा	जोशी
कामला कमला कमला	जोशी
भाकला बाकला बेकला	जोशी
दुजारचा दुजाग दिजारचा	जोशी
बभोरचा भभारचा	जोशी
दुईवाल (दुहीवाल)	उपाध्याय
कुसाट कुसटा कुशलटा	उपाध्याय

२५२/हमारी कुलदेवियाँ

भरगोडा भरडोदा
शाडिल्य साडल साडिल साण्डल्या
जोडोदा जारोदा
बुराट (बराट)
सुचगा
सुरेडा

उपाध्याय
उपाध्याय
उपाध्याय
तिवाडी
तिवाडी
पुरोहित

□□□

तारा माता

भगवती तारा परमशक्ति स्वरूपा है। महामाया, सतत ससार की रक्षा करने के लिए जब उत्सुक हुई तो उसने काली, तारा आदि दस रूप धारण किये। इन दस विद्याओं के नाम हैं— काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमवती, वगला, मातंगी व कमालात्मिका*। भक्त किसी भी स्वरूप की उपासना, भक्ति को, उसके लिए अपने इष्ट का स्थान सर्वोपरि होता है। आदि शक्ति तो दुर्गा ही है, अन्य शक्तियाँ तो उसकी विभूतियाँ हैं।

‘वह विश्व की जननी है, ससार का मूल है। उसी से विश्व के स्रष्टा ब्रह्मा, शासक विष्णु और नाशक रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। उसे महामाया कहते हैं। वेद उस आदि शक्ति बतलाते हैं—

ब्रह्मतरो जय तारिणि मुक्त, ब्रह्मविष्णुशिव - शाखा - युक्ते।

माक्षफलम् फलमद्भुतसरस नित्यानन्दमय कुरु कुरु मम॥

‘सप्तशती-चण्डीपाठ’ में यह लिखा है कि जब कभी देवता शत्रुओं से पीड़ित होते हैं वह उनके बीच प्रगट होती है। उसका नाम ‘खर्वा’ है। क्योंकि वह एक पल में, केवल दखने मात्र से शत्रुओं के गर्व को खर्व कर देती है। प्रलय के समय वह बहुत ही विकराल रूप धारण करती है। उस समय वह ‘काली’ रूप में होती है— अत्यन्त विकराल काला रूप। सिर पर जटाए हैं, जिसमें भयानक सर्प लिपट हुए हैं— इस रूप में वह महामाया दुर्गा, स्वर्ग, मर्त्य और पाताललाक का संहार करती है, साथ ही साथ भक्तों की विपदा को भी भस्म कर देती है।’

इसके महत्त्व का दिग्दर्शन करते हुए तन्त्र-ग्रन्थों में कहा है कि बिना ध्यान, जप, पूजा, बलि, अभ्यास, भूतशुद्धि, देहदण्ड, क्लेश के उठाये ही

* शक्ति उपासना के विनाश क्षय में दस महाविद्याओं की उपासनाओं में तारा त्वी का नाम प्रमुख है।

इसकी सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। इसी से इसे सर्वसिद्धियों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। इतनी सरलता भला किस देवता की आराधना में प्राप्त होगी ? सरलता और बधन मुक्ति की हृद है। ऐस निष्कण्टक सुखप्रद मार्ग पर भला कौन न चलना चाहेगा ?

शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि प्राचीन काल में जब द्रवताआ और राक्षसा में युद्ध हुआ तो इन्द्र ने बलवृद्धि, यशवृद्धि एवं विजय के लिए भगवती तारा का पूजन कर उनसे शत्रुनाश की प्रार्थना की थी। तारा शक्ति सर्वत्र व्याप्त है, तथापि इसे विभिन्न नामों यथा तारिणी, तरला, त्रिरूपा, तरणी नामों से भी जाना जाता है। तारा को उग्रतारा भी कहते हैं। भारतवर्ष में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की उपासना की इसलिए तारा को 'वशिष्ठाराधिता तारा' भी कहा जाता है।

ब्रह्माण्डपुराण के ललितोपाख्यान में जो तारा का वर्णन दिया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह भगवती मुख्यतया जलौघ या जलाप्लावजन्य दुःखा का नाश करने वाली है। अर्थात् तारा भगवती मानस नामक महाशाल स्थित एक अमृतवापिका के द्वार की रक्षा करती है, वहाँ बिना नौका और तारा की आज्ञा के कोई नहीं जा सकता। वहीं तारा की अनेक परिचायिकाएँ रहती हैं, जो इस वापी के आग-पार जाती रहती हैं। वे भगवती का यशोगान करती हैं, नाचती हैं और प्रसन्न रहती हैं। तरण-शक्तियाँ का और तारा का मिलाप बहुत ही सुन्दर है और ताराम्बा ही जलौघजन्य दुःख दूर करने में समर्थ है। इसके आगे कुम्कुल्ला का वर्णन आता है। उसको नौकेश्वरी कहा गया है और उसके ध्यान में उसके हाथ में 'अदित्र' या डाड (चप्पे) दिये गये हैं। बौद्ध शास्त्र में कुम्कुल्ला को तारा का रूपान्तर कहा गया है। इन दोनों वर्णनों से तारा का जलयात्रा से स्पष्ट सम्बन्ध दीख पड़ता है। कन्हेरी में जो तारा की मूर्ति है उसमें तो जहाज भी बना हुआ है।

तारा शब्द का शाब्दिक अर्थ है तारण करने वाली एवं अज्ञानरूपी अधकार से ज्ञान के प्रकाश में आने वाली।

तारकत्वात्तु सदा तारा सुखमोक्ष - प्रदायिनि ।
उग्रतायात्तारिणी यस्मादुग्रतारा प्रकीर्तिता ॥

जो हमेशा रक्षा करती है, दुःख से उबारती है इसलिए तारा कहलाती है। कठोर कर्णों से तारती है इसलिए इसे उग्रतारा कहते हैं।^१ ताग शक्ति ही वागब्रह्मस्वरूप, सकल विद्याधिष्ठात्री है।

‘इय सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धति’ अर्थात् यही वाक् शक्ति मोक्ष चाहने वालों के लिए अकुटिल सीधा सरल मार्ग है।

देवी तारा की उपासना विद्या प्राप्ति के लिए भी की जाती है।^२ लीलया ‘वाक्प्रदा चेति तेन लीलसरस्वती’ सहज ही में जिसकी आराधना से विद्या प्राप्त हो जाय उसे लीलसरस्वती कहते हैं।^३

भगवती तारा के तीन रूप बताये गये हैं। तारा, एकजटा और नीलसरस्वती।

तारा शक्ति भी दुर्गा शक्ति का ही रूप है। तारा और काली यद्यपि एक है तथापि तारा की स्थिति का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है— सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त जल से निकले एक श्वेत कमल पर विराजमान है। उनकी नील रंग की आकृति नील कमलों की भाँति तीन नेत्र तथा हाथ में कैची, कपाल, नीलकमल और खड्ग है। कुण्डल, हार, वगन आदि से वे प्रभूषित हैं। सर्पों से वेष्टित एक पीली जटा वाली, सिर पर ‘अक्षोभ्य’ (शिव) धारण किये हुए है, अर्थात् जल से निकले हुए कमल पर स्थित तारा जलभय से मुक्त रखती है अर्थात् जल की बाढ़ या ‘तूफान’ में तारा का स्मरण करके प्राणी विपत्तियों में उभर जाता है। वे उग्रताग है, पर भक्तों पर कपा करने के लिए उनकी तत्परता अमोघ है। इस कारण से वे महा करुणामयी हैं। आगमोक्त दस महाविद्याओं में उग्रतारा का द्वितीय स्थान है।

आगमा में शक्ति की उपासना प्रसंग में ‘चीनाचार आदि कई तन्त्रों में लिखा है कि वसिष्ठ देव ने चीन देश में जाकर बुद्ध के उपदेश से तारा का दर्शन किया था। कुलालिकाम्नाय या कुब्जिकामत तन्त्र में भगवान् शंकर भगवती को आदेश देते हैं कि—

१ हलायुधकाव्य पृ ३३१

२ उपगच्छ, पृ ३३१

३ उपगच्छ, पृ ३३१

गच्छ त्व भारते वर्षे अधिकाराय सर्वत ।
पीठोपपीठ - क्षेत्रेषु कुरु सृष्टिनेकधा ॥
गच्छ त्व भारतेवर्षे कुरु सृष्टित्वमीदृशा ।
पञ्चवेदा पञ्चैव यागिन पीठपञ्चकम् ॥
एतानि भारतवर्षे यावत्तु पीठा स्थाप्यते ।
तावत् न मे त्वया सार्धं सङ्गमश्च प्रजायते ॥'

‘हे देवि! सर्वत्र अधिकारार्थं भारतवर्ष में जाओ। पीठ, उपपीठ और क्षेत्रों में बहुतों की सृष्टि करो। भारतवर्ष में जाओ। वहाँ पाचवेद, पाच योगी और पाच पीठा की सृष्टि करो। जब तक पीठादि प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे साथ मेरा सङ्गम नहीं होगा।’

इससे ज्ञात होता है कि भारतवर्ष में वामाचार बाहर से आया है। यह भी स्पष्ट होता है कि चीन के शाक्त तारा के उपासक थे और तारा की उपासना भारत में चीन से आयी। नेपाली बौद्धों के ‘साधन-माला-तन्त्र’ में ‘एक-जटा-साधन’ प्रसंग में लिखा है—

आर्यनागार्जुनपादैर्भोटैः समुद्धृता इति'

अर्थात् एकजटा नाम्नी तारादेवी विभिन्न मूर्ति महायान-मत के प्रतिष्ठाता आर्य नागार्जुन भोट (तिब्बत) देश से उद्धार करके लाये थे। ‘स्वतन्त्र तन्त्र’ में लिखा है—

मेरो पश्चिम कूले तु चोलनाख्यो हृदो महान् ।
तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती ॥'
(हिन्दुत्व- रामदास गौड-पृ ७१८-७१९)

स्वतन्त्र-तन्त्र के अनुसार तारा का प्रादुर्भाव मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में (लद्दाख के आसपास) ‘चोलना’ नाम की नदी या चालन सरोवर के तट पर हुआ था। ऐसा स्वतन्त्र तन्त्र में वर्णित है—

मेरो पश्चिमकूल नु चालनाख्यो हृदा महान् ।
तत्र जज्ञे स्वयं तारा देवी नीलसरस्वती ॥

अर्थात् तारा मेरु-पर्वत के पश्चिम में उत्पन्न हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी उपासना का प्रारम्भ लद्दाख के आसपास कही हुआ होगा।

“यह धधकती हुई अग्नि की प्रखर ज्वाला में गहती है। उसके शरीर का गठन दृढ़ तथा अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट है। शिव की गर्दन पर उसका बाया पैर, रागों पर दाहिना पैर सुस्थित है। यह सुस्थिर और मौन होकर खड़ी है। इसी रूप में वह भक्तों के कष्ट, विपदा, शोक, चिन्ता का हर्ण करती है— दुःख और विपदाएँ अर्थात् आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदिभौतिक ताप मनुष्यों को अग्नि की उग्र लपटों के समान बराबर जलाया करते हैं। यह सभी मानते हैं कि विपदाओं में पड़कर मनुष्य अपने कर्तव्य-धर्म का सम्यक् पालन नहीं कर सकता। यदि विपदाओं से छुटकारा नहीं हुआ तो मनुष्य अशक्त हो जाता है। अतः यह परम आवश्यक है कि उनसे छुटकारा पाया जाय। जब ये तीनों प्रकार के दुःख मनुष्य पर भयानक रूप से आक्रमण करते हैं, तब उसे देवी-देवता बचा नहीं सकते। ऐसे समय में जगदम्बा ‘तारा’ रूप में मनुष्य की रक्षा करती है। इसी हेतु उसके इस रूप को ‘भगवती’ विपद् विदारिणी कहा गया है।”

विहार के सहरसा स्टेशन के पास पसिद्ध बनगा महिषि’ ग्राम के समीप उग्रतारा का सिद्धपीठ है। कहते हैं कि सती देह का नेत्र भाग यहाँ गिरा था। यहाँ एक यंत्र पर ताग, जटा तथा नील-मग्न्यती की तीनों मूर्तियाँ एक साथ हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा, काली, त्रिपुर-सुन्दरी, तारकेश्वरी तथा तारानाथ की भी मूर्तियाँ हैं। कहते हैं महिषि वसिष्ठ ने मुख्यतः यही तारा की उपासना से सिद्धि प्राप्त की थी।

इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल के ‘गमपुर हाट’ रेल्वे स्टेशन से पाँच कि.मी. की दूरी पर भी ‘तारा पीठ’ नाम का एक शक्तिशाली पीठ है। यह स्थान शमशानों में विद्यमान है, किन्तु अब यहाँ बाजार बन गये हैं। धर्मशालाएँ बनती जा रही हैं। फिर भी मंदिर की प्राचीनता अक्षुण्ण है। यहाँ की मूर्ति चमत्कारिक है। मूलरूप से प्रतिमा के दो हाथ हैं। भगवती की गोद में शिव स्तनपान कर रहे हैं।

काशी में भूत-भावन बाबा ‘विश्वनाथ’ काशी के मणिकर्णिकाघाट पर मरने वाला के कान में ‘तारक’ मंत्र देते हैं। यह तारक मंत्र ‘राम’ शब्द है— राम नाम। उपनिषद्, वाल्मिकि व्यासदि से लेकर तुलसीदास तक ‘राम-नाम’ को ही ‘तारक’-तारण करने वाला मंत्र कहा है। शक्ति-उपासना-प्रधान इस

देश में 'सीता-राम' के नाम कण्ठ-कण्ठ में, जिह्वा-जिह्वा पर विराजमान हैं। यह 'राम नाम' तारक मंत्र होने से इसमें गुप्त रूप से 'तारा' ही विद्यमान है। यथा- 'सीतागम' के बीच सीता का 'ता' और राम का 'रा' में ताग (तारिणीशक्ति) विद्यमान है। इसीलिए किसी प्राचीन गाथा कथा में कहा गया है कि 'अद्य मे तारिणी तारा राम रूपा भविष्यति।'

मखदूमपुर गया स्टेशन (गया-पटना लाइन पर) से लगभग १२-१३ कि मी दूर भगवती तारा का मंदिर है। काश्यप मुनि ने यहां तपस्या कर देवीमूर्ति की स्थापना की थी।

चण्डीपुर ग्राम (हावडा-म्यूल् रेलवे लाइन पर रामपुर स्टेशन से लगभग १२ १३ कि मी पहले) तारा देवी का मंदिर है। इसे मिद्धपीठ माना गया है।

माता की पूजा

जगज्जननी जगदम्बा की पूजा तीन प्रकार की है— सात्त्विक पूजा, राजस पूजा और तामस पूजा। इनमें से कामना रहित सात्त्विक-भाव की पूजा सत्त्वगुण से होती है। इसके लिए न चिन्ता ही करनी चाहिए और न उसकी आवश्यकता ही है। भक्त अपनी सारी इच्छा भगवती की इच्छा में लय कर देता है, अतः फल की प्राप्ति भी भगवती की इच्छा पर ही निर्भर है। सर्वोत्तम पूजा यही है। राजसिक पूजा में भिन्न-भिन्न प्रकार की बुराइयाँ और दुर्गुण आ जाते हैं, जिससे ससार का अहित होता है। बहुत से लोग उपासना का मूल-तत्त्व न समझ सकने के कारण आसक्तिपूर्वक मत्स्य, मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं। साधन तो करते हैं, सासारिक सुख भोग का और समझते हैं कि देवी की उपासना करते हैं। यह तामसिक उपासना है और इसका समर्थन शास्त्रों में नहीं किया गया है।'

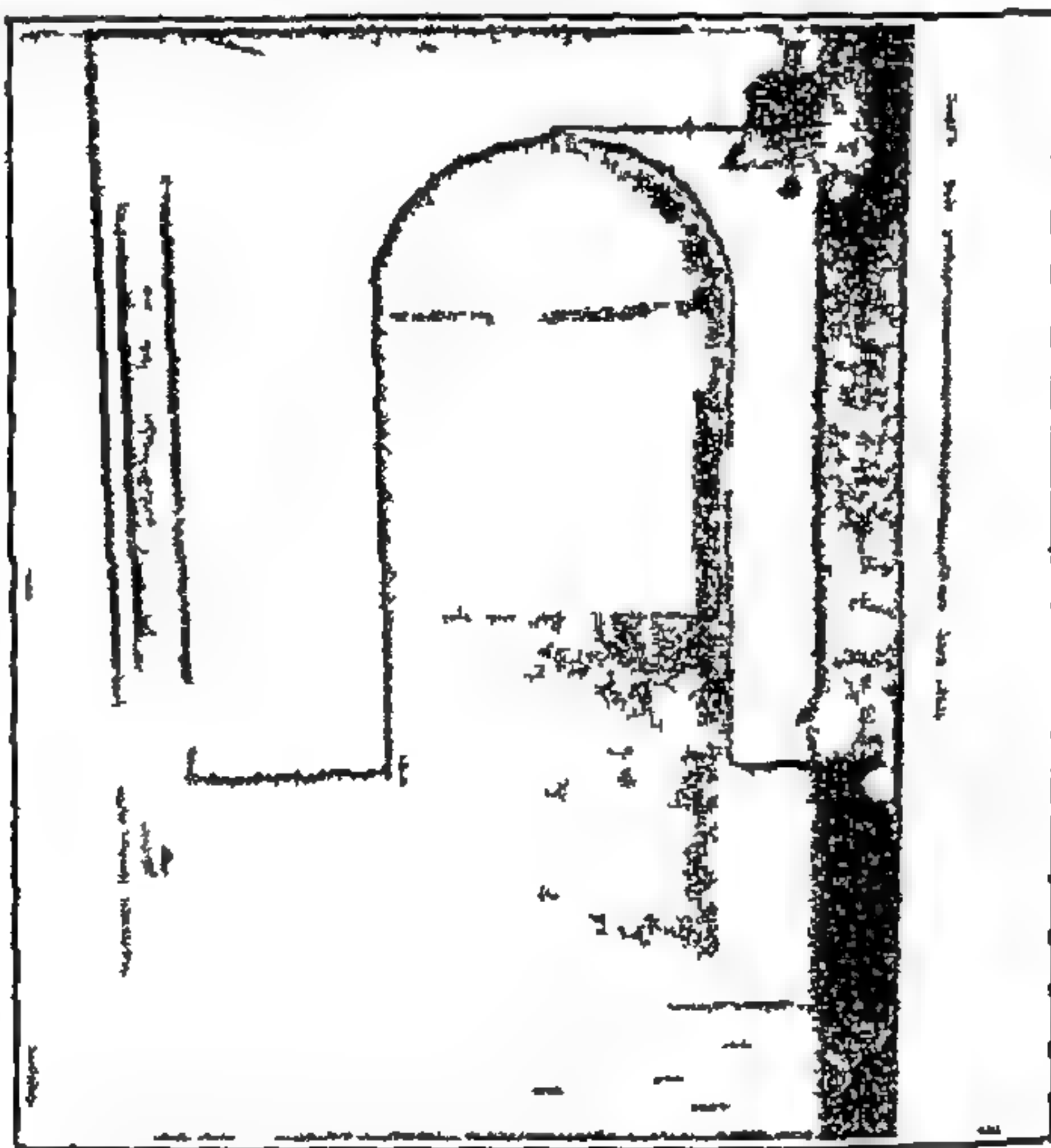
'देवी की उपासना के लिए दिव्य पदार्थ ही सर्वथा उपयुक्त है, न कि सासारिक पदार्थ। इसके अतिरिक्त यह कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन पदार्थों को हम सासारिक जीव, घृणा और अर्गचि की दृष्टि से देखते हैं वे देवता की उपासना के लिए कभी उपयुक्त नहीं हो सकते। वे पदार्थ देवता की पूजा में चढ़ाने के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं।'

भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य देशों यथा चीन तिब्बत ल्हाख आदि क्षेत्रों में भी तारा की उपासना प्रचलित है। वहाँ भी इसकी पूजा की जाती है।

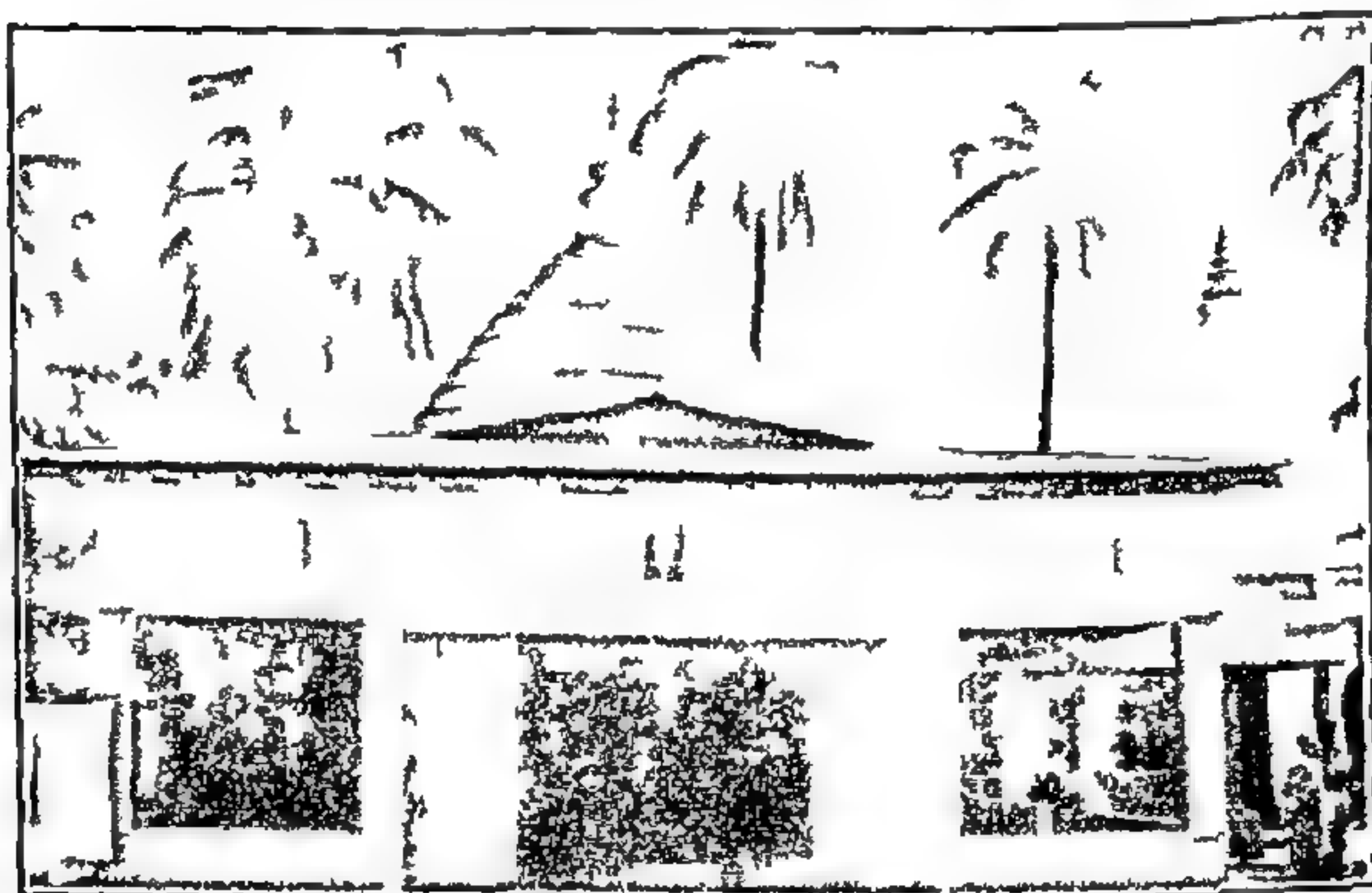
कुलदेवी

पारीक्षा के पदमाणियाँ (जाशी) अवटक की कुलदेवी* तारा है।

* कुछ विद्वान् पदमाणियाँ अवटक की कुलदेवी त्रिपुर मुक्तगी भी बताते हैं।

उग्रतारा माता का विग्रह - गुवाहाटी (आसाम)

उग्रतारा (गुवाहाटी आसाम) के मंदिर का बाह्य दृश्य

त्रिपुर सुन्दरी : त्रिपुरा : तिपराय माता

त्रिपुर-सुन्दरी का शक्ति सम्प्रदाय में असाधारण महत्त्व सर्वविदित है। इसी नाम पर सुविदित स्वयं त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा से लगभग डेढ़ मील दूर पर्वत पर राजराजेश्वरी त्रिपुरसुन्दरी देवी का भव्य मंदिर है। कहा जाता है कि सती की मृत देह के अङ्ग भगवान् विष्णु के सुदर्शन-चक्र द्वारा खण्ड-खण्ड करने पर विभिन्न स्थानों पर गिरे थे उनसे इत्यावन (कहीं कहीं बावन शक्तिपीठों का भी उल्लेख है) शक्तिपीठ बने। अब और आभूषणादि से जो पीठ बने उनमें से यह भी अन्यतम है।^१

माता का दक्षिणपाद यहाँ गिरा था। यहाँ देवी त्रिपुर-सुन्दरी और शिव, त्रिपुरेश कहे जाते हैं। त्रिपुरा राज्य के राधाकिशोरपुरा ग्राम से ढाई किलोमीटर दूर पूर्व-दक्षिण के कोण पर पूर्व पर्वत के ऊपर यह शक्तिपीठ स्थित है।^२

माता त्रिपुर-सुन्दरी भगवान् शिव की पत्नी है। यह जगदम्बा महाशक्ति का ही एक रूप है।^३

त्रिपुर-सुन्दरी का स्वरूप

माया शक्ति का आश्रयण कर वे ही त्रिपुर-सुन्दरी भुवनेश्वरी, विष्णु, शिव, कृष्ण, राम, गणपति, सूर्य आदि रूपों में व्यक्त होती हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारणरूप त्रिपुर (तीन देहों) के भीतर रहने वाली सर्वसक्षिणी-चित्ति ही त्रिपुर-सुन्दरी कहलाती है।

त्रिपुर-सुन्दरी^४

महाशक्ति त्रिपुरा त्रिपुर महादेव की स्वरूपा शक्ति है। कालिका पुराण के अनुसार शिवजी की भार्या त्रिपुरा श्रीचक्र की परम नायिका है। परम शिव

१ कल्याण-शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ ४०२

२ उपराक्त, पृ ३७७

३ हिन्दू धर्मशास्त्र डा राजबलि पाण्डेय पृ ३०६

४ कल्याण-शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ २६४

इन्हीं के सहयोग से सूक्ष्म-स-सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूपों में भासते हैं। त्रिपुर भैरवी महात्रिपुरसुन्दरी की रथवाहिनी है, ऐसा उल्लेख मिलता है।

श्री चक्र

प्रायः सभी देवियों के मंदिर में विशेषतः त्रिपुर-सुन्दरी के मंदिर में श्रीचक्र का पूजन होता है, जिसका विवरण इस प्रकार है^१—

यह ससार शक्ति का ही स्वरूप है। उसका आविर्भाव होने पर तीनों जगत् (इच्छा, ज्ञान और क्रिया-जन्य) उत्पन्न होते हैं और उसका तिराभाव होने पर उनका अभाव हो जाता है, इसलिए उसी शक्ति का चिन्तन करना चाहिए।

शक्तिजात हि ससार तस्मिन् सति जगत्त्रयम्।
तस्मिन् क्षीण जगत् क्षीण तच्चिकित्स्य प्रयत्नत ॥

इच्छा, ज्ञान और क्रिया अथवा नाद, बिन्दु और कला इन तीनों में आविर्भूत शक्ति ही त्रिपुरा है। त्रिपुरा ही त्रिपुरा-बाला, त्रिपुर-सुन्दरी और त्रिपुर भैरवी इन तीनों रूपों का सामूहिक नाम है। इन्हीं तीनों से जगत् में विविध त्रिदेवा (ब्रह्मा विष्णु, महेश) तीनों प्रकार की अग्नि (गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणा), तीनों शक्तियों (महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली), (ब्राह्मी, वैष्णवी, माहेश्वरी) तीनों लोकों (भू भुव, स्व) स्वर्ग, मृत्यु पाताल, तीनों स्वर (मन्द, तार, प्लुत, उदात्त अनुदात्त, समाहार अथवा ह्रस्व, दीर्घ प्लुत) तीनों वर्ण (अ, उ, ए) गायत्री, गंगा, विष्णुपदी यह त्रिपदी, हृदय, भूमध्य और शिर ये त्रिपुष्कः त्रिब्रह्म अर्थात् तीनों वद, जो भी तीन की सत्ता से परिमित है वे सब त्रिपुरा से अन्वित हैं—

देवाना त्रितय त्रयी हुतभुजा शक्तित्रय त्रिस्वराम्
त्रैलोक्य त्रिपदी त्रिपुष्करमथ त्रिब्रह्मवर्णास्त्रय ।
यत्किञ्चिज्जगति त्रिधा नियमित वस्तुत्रिवर्गादिक
तत्सर्व त्रिपुरेति नाम भगवत्यन्वेति ते तत्त्वत ॥

(लघुस्तव, १६)

यह महाशक्ति मूल रूप से समष्टिगत अव्यक्त चेतन्य की चित् शक्ति है, अतः सब भूतों के चित्तों में भी नाना वृत्ति-रूप से निवास करती है, यथा—

१ श्री ललितासहस्रनामस्ताम्र भूमिका— गणपतिनारायण बहुरा, पृ. VIII XII

विष्णुमाया, चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, छाया, तृष्णा, शान्ति, जाति, लज्जा, क्षान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, दया, दीप्ति, पुष्टि, भ्रान्ति आदि। आराधक अपनी भावना के अनुसार दुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा आदि नामों से उसकी उपासना करते हैं।

सवेदन से पूर्व की अवस्था परमज्ञान की अवस्था होती है। वह 'परासवित्' कहलाती है। सवेदन अथवा स्पन्दन के अनन्तर होने वाले प्रपञ्च (जगत्) के ज्ञान के आधार पर वह 'सवित्' विविध कलाओं के रूप में व्यक्त होती है। (सौभाग्य रत्नाकर)

आद्या महाशक्ति अगाध और अपार सौन्दर्य राशि की भी स्वामिनी है। वे त्रिपुर की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए महात्रिपुरसुन्दरी कही जाती है। ललिता सुन्दरी का ही पर्यायवाची है। ललिता, परा, परम्भट्टारिका आदि नामों से पूजित चरम सौन्दर्य रूपिणी माता को श्रीचक्र से व्यक्त किया जाता है और इसकी आराधना को श्रीविद्या कहते हैं। श्री शब्द का अर्थ सामान्यतया 'लक्ष्मी' लिया जाता है, परन्तु 'श्री' तो उस परम-आद्या महाशक्ति का वाचक है जो श्रीचक्र में निवास करती है। इसी के माध्यम से श्रीतत्त्व का चिन्तन किया जाता है।

सामान्यतया श्रीचक्र षट्कोण के रूप में बनाया जाता है। दो त्रिभुज एक दूसरे को काटते हुए इस तरह बनाये जाते हैं कि एक का शीर्ष ऊपर होता है और दूसरे का नीचे, एक की आधार रेखा दूसरे की बगल वाली रेखा के मध्य-बिन्दुओं में होकर निकलती है। दोनों त्रिभुजों के बीच की जगह में दोनों (त्रिभुजों) का छूता एक वृत्त (गाला) बनाते हैं जिसके केन्द्र में बिन्दु रहता है जो प्रकाश बिन्दु कहलाता है। यह शिवतत्त्व के अनुप्रवेश पर बनता है और घेरने वाले वृत्त को नाद (अथवा शक्ति) का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार ये नाद और बिन्दु की स्थिति दर्शाते हैं। ऊपर से आने वाला अधोमुखी शीर्षक त्रिभुज शक्ति का और नीचे से आने वाला ऊर्ध्वमुख त्रिभुज शिव का प्रतीक है। शक्ति का वर्ण लाल और शिव का श्वेत माना गया है। लाल सोम है और श्वेत अग्नि, इन दोनों कलाओं से ही सृष्टि होती है। 'अग्नीषोमात्मक जगत्'। यह चित्र ही श्री, परा ललिता और त्रिपुरसुन्दरी के प्रतीक रूप में पूजा जाता है।

यह तो हुआ सरल श्रीचक्र, इसका विदग्ध रूप कुछ जटिल होता है। उसमें पहले एक वृत्त खींचते हैं। उसमें नौ त्रिभुज एक दूसरे को काटते हुए बनाए जाते हैं। इनमें महात्रिपुरसुन्दरी अपने नौ रूपों में निवास करती हैं। इनके नाम श्री अथवा त्रिपुरसुन्दरी के पर्यायवाची रूपों में इस प्रकार दिये गये हैं—त्रिपुरा, त्रिपुरेशी, त्रिपुरमालिनी, त्रिपुरसुन्दरी, त्रिपुरवासिनी, त्रिपुरश्री, त्रिपुरसिद्धा और महात्रिपुरसुन्दरी। ये नौ त्रिभुज नौ योनियों के प्रतीक हैं। वृत्त को एक आठ कमल दल वाला वलय घेरता है, जो विविध द्वीपों के प्रतीक हैं, फिर उसके चारों ओर एक सोलह कमलदल वाला वलय होता है। अष्टदल कमल और षोडशदल कमल वाले वलयों के बीच में आठ रिक्त स्थान छूट जाते हैं, जो सप्त सागर और एक व्योम का सूचन करते हैं। षोडशदल कमल वाले वलय के सोलह भाग चन्द्रमा की पंद्रह कलाओं तथा एक शारवत् कला के द्योतक हैं। इसको 'सदा' भी कहते हैं। दूसरे वलय के बाहर की ओर तीन गुण खींचे जाते हैं जो सत्त्व, रज और तम गुणों को बताने वाले हैं। इस प्रकार यह श्रीचक्र मूल शक्ति महात्रिपुरसुन्दरी के नौ योनि-विग्रहों, देश-खण्डों, काल विभागों और गुणों को व्यक्त करने वाला होता है।

सोलह कलाओं और आदिकला सहित महात्रिपुर-भैरवी 'षोडशी' कहलाती है वह उसका सर्वोपरि रूप है। वही 'परम शिव' की प्रिया और स्वामिनी बनकर मणिद्वीप में विराजती है। वही 'सदा' कला ललिता नाम से भी प्रसिद्ध है।

वृत्त की परिधि गतिशील काल का प्रतीक है। इसकी आदि बिन्दु और अंतिम बिन्दु अर्थात् आदिकाल और षोडशी अर्थात् महात्रिपुरसुन्दरी एक ही हैं। दोनों ही महिमा-मम्पन्न हैं। वही ललिता है। षोडश नित्याओं के नाम इस प्रकार हैं—महात्रिपुरसुन्दरी, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्यक्लिन्ना, भेरुण्डा, वह्निवासिनी, महाविद्येश्वरी, दुर्गा, त्वरिता, कुलसुन्दरी, नीलपताका, विजया, सर्वभगला ज्वालामालिनी, चित्रा और षोडशी।

श्रीचक्र प्रायः स्वर्ण, रजत अथवा ताम्रपत्रों पर बनाया जाता है। सामान्य-जन इसको स्फटिक, प्रस्तर-खण्ड या भूर्ज-पत्र पर भा आलिखित कर लेते हैं। वामदेव तंत्र में कहा गया है कि नौ त्रिभुज नौ आवरणों के प्रतीक हैं। पाँच त्रिभुजों के शीर्ष ऊपर की ओर और चार के नीचे की ओर होते हैं। इसको सष्टिक्रम-चक्र

कहते हैं। यदि इस चक्र को उलटा रखा जाय तो वह सहारक्रम-चक्र बन जाता है।

ऊपर से देखने पर श्रीचक्र में बिन्दु, त्रिकोण, कोण, पटल या दल तथा वृत्त दिखाई देते हैं। वृत्तों को मेखला और तीन समानान्तर रेखाओं से बने समकोण चतुर्भुजों को भूपुर कहते हैं। दो रेखाओं के मिलन स्थल को सन्धि और जहाँ तीन रेखाएँ मिलती हैं वह 'मर्म' कहा जाता है। ध्यान से देखने पर ज्ञात होगा कि यह चक्र नौ भागों में विभक्त होता है। जिनको आवरण कहते हैं। इनमें ही परमा-शक्ति के निर्वाण-चैतन्य से जगत् की उत्पत्ति होती है। यों सच्चिदानन्दरूपिणी महाशक्ति का सूक्ष्म रूप नामरूपात्मक स्वरूप में नौ अवतरणों में प्रकट होता है, जिनसे पूर्ण श्रीचक्र की रचना सम्भव होती है। ये आवरण महाशक्ति को उद्भासित ही नहीं आवृत भी करते हैं। श्रीचक्र के नौ भागों के नाम ये हैं— १ बिन्दु (मध्य में) २ त्रिकोण, ३ त्रिकोण को घेरता हुआ अष्टकोण चक्र, ४ अष्टकोण चक्र के चारों ओर दश कोणा वाला अन्तर्दशार चक्र, ५ अन्तर्दशार चक्र को घेरे हुए पुनः दश कोणों वाला बहिर्दशार चक्र, ६ इसको घेरता हुआ चतुर्दशकोणात्मक चतुर्दशार चक्र, ७ इसके चारों ओर षोडशदल पद्म वृत्त होता है और इसके बाहर की ओर तीन वृत्त होते हैं, जिनको मेखलात्रय कहा गया है, ९ 'तीन समानान्तर रेखाओं से बना समकोण जिसकी प्रत्येक दिशा में द्वार बना होता है। इसको भूपुर कहते हैं।

यही श्रीचक्र नौ आवरणों एवं उपागों सहित सम्पूर्ण जगत् का द्योतक है। यही ब्रह्माण्ड, जीव और मातृका सहित श्रीललिता महाशक्ति के स्वरूप का प्रतीक है। पाँच अधोशीर्ष त्रिकोण शक्ति को और चार ऊर्ध्वशीर्ष त्रिकोण शिव को बताते हुए 'शिव शक्त्या युक्तो' स्वरूप को व्यक्त करते हैं।

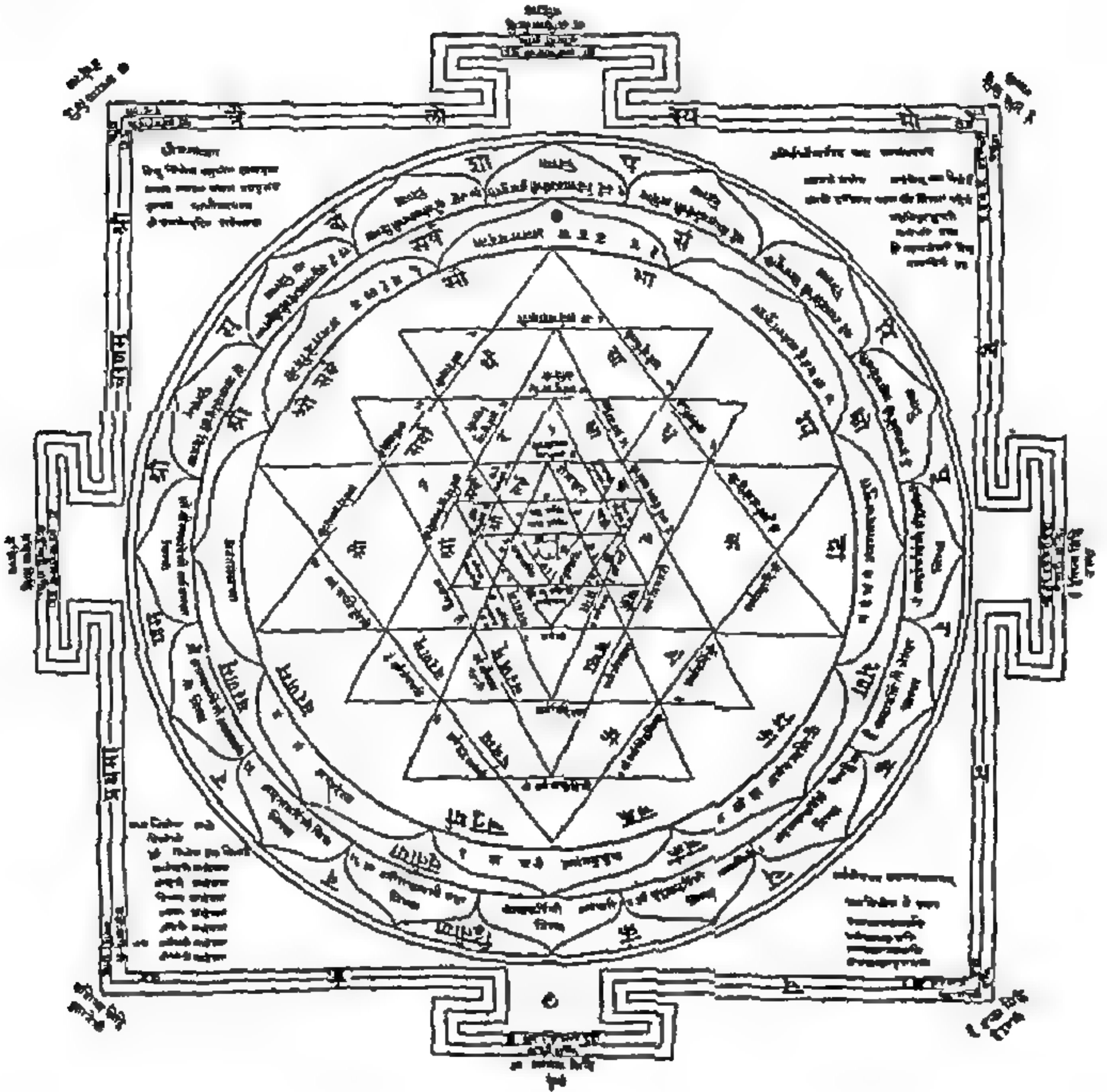
समयाचार मत के अनुसार चक्र के मध्य में स्थित बिन्दु के चारों ओर का वृत्त बैन्दव स्थान कहलाता है। यह बिन्दु चक्र में किसी भी रेखा, त्रिकोण अथवा कोण से सम्बद्ध नहीं है। यही चित्कला या श्रीललिता का अधिष्ठान है। अब त्रिकोणों को लीजिए। प्रथम त्रिकोण आज्ञाचक्र है अष्टकोण विशुद्ध चक्र है, अन्तर्दशार चक्र अनाहतचक्र का द्योतक है, बहिर्दशारचक्र मणिपूरक

को ओर चतुर्दशारचक्र स्वाधिष्ठानचक्र को सूचित करते हैं। भूपुर मूलाधार का प्रतीक है। इसके चारों द्वार वेदा के सूचक हैं। यह नवावरण चक्र शब्द और नाद की चतुर्दशाओं— परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी तथा जीव की चारों अवस्थाओं— जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय एवं अन्तः स्थित चित् प्रकाश का भी द्योतक है। सबसे भीतर बिन्दु को घेरे हुए त्रिकोण का शीर्ष, नीचे की ओर होता है। इसको शक्तिचक्र कहते हैं। यही चित् शक्ति का विमर्शशक्ति के रूप में सृष्टि के लिए उन्मुख होना दर्शाता है। इसके तीनों शीर्ष इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति को बतलाते हैं। यह त्रिकोण ही नाम रूपात्मक जगत् का उत्पत्ति स्थान कहा गया है तथा यही परा वाक् का स्थान है, जो पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणी तथा मातृकाओं को जन्म देता है। शेष सातों आवरण इन्हीं 'प्रकाश' और 'विमर्श' शक्तियों से आलोकित होते हैं। यह सप्तवर्णात्मक त्रिकोण 'त्रिपुटी' भी कहलाता है अर्थात् इसमें ज्ञाता, ज्ञात और ज्ञान का समावेश रहता है, इसी का 'कामकला' कहते हैं। यह चन्द्रमण्डल को द्योतित करता है और सुषुप्ति-अवस्था का प्रतीक है। उक्त दोनों आवरणों से रुद्रग्रन्थि भी सम्बद्ध है। अष्टकोण चक्र पश्यन्ती-वाक् का प्रतीक है। अन्तर्दशार और बहिर्दशार आवरण भी उक्त बिन्दु और त्रिकोण आवरणों के रश्मि-समूह से प्रकाशित होते हैं और जीव की स्वप्नावस्था के प्रतीक हैं। सूर्यमण्डल और विष्णु ग्रन्थि इनसे ऊपर अवस्थित हैं। ये मध्यमा-वाक् के भी प्रतीक हैं और शरीर में 'अनाहत' तथा मणिपूरक-चक्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चतुर्दशारचक्र ही स्वाधिष्ठानचक्र है और वैखरी-वाक् तथा पञ्चाशत् (५०) वर्णों को प्रकट करता है। भूपुर ही मूलाधार है जहाँ चित् शक्ति का आवरण पूरा होकर बिन्दु अथवा सहस्रार कुण्डलिनी मूलाधार के रूप में स्वाधिष्ठान सहित अवस्थित रहता है। यह जीव की जागृत-अवस्था, अग्निमण्डल और ब्रह्म-ग्रन्थि को द्योतित करता है। अष्ट-दल-कमल तथा षोडश-दल-कमल एवं बाहरी वत्त प्रकाशाश और शेष पाँच विमर्शाश हैं। समयाचार के अनुसार यही श्रीचक्र का सक्षिप्त विवरण है।

आयुध

त्रिपुर-सुन्दरी माता चतुर्भुजी है। इनके हाथों में पाश, अकुश, ईश्वर का धनुष और पुष्पबाण हैं। माता कमल पर निवास करती है।

॥ श्रीयन्त्रम् ॥

श्रीविद्या ही त्रिपुरा*

श्री कामराज विद्या की अधिष्ठात्री श्रीविद्या' का ही नामान्तर त्रिपुरा है। त्रि = त्रिमूर्तियां स पुरा पुरातन होने से 'त्रिपुरा' अर्थात् गुणत्रयातीता त्रिगुणनियन्ता शक्ति। गौडपादीय सूत्र में भी कहा है— तत्त्वत्रयेण भिदा'। त्रिपुरार्णव' में त्रिपुरा' शब्द की प्रकारान्तर से निरुक्ति की है— तीन नाडियां, इडा, पिन्डला, सुषुम्ना ही त्रिपुरा है। वह मन, बुद्धि और चित्तरूपी तीन पुरों में निवास करने वाली शक्ति है, अतः त्रिपुरा' कही जाता है।

ग्रन्थान्तर में आर भी प्रकारान्तरो से त्रिपुरा' शब्द की निरुक्ति कही है— त्रिमूर्ति (ब्रह्मा विष्णु, महेश) की जननी होने से त्रयी' (ऋक्, यजु साम) मयी होने से या महाप्रलय में त्रिलोकी को अपने में लीन करने से जगदम्बा श्रीविद्या' का त्रिपुरा नाम प्रसिद्ध हुआ।

सम्मत पद्धति' तथा वामकेश्वर-तन्त्र' में त्रिपुरा का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है— ब्रह्मा, विष्णु ईशरूपिणी श्रीविद्या' के ही ज्ञान-शक्ति क्रिया-शक्ति और इच्छा-शक्ति— ये तीन स्वरूप हैं। इच्छा-शक्ति उसका शिरोभाग है ज्ञानशक्ति मध्यभाग तथा क्रियाशक्ति अधोभाग है। इस प्रकार उसका रूप शक्तित्रयात्मक होने से ही वह त्रिपुरा' कही जाती है।

त्रिपुरा

कालिकापुराण ६२वां अध्याय—

त्रीन् धर्मार्थकामान् पुरति ददासीति,
पुर अग्रगमने अत्र अग्र दाने॥

तन्त्र-मन्त्र ध्यानिका— यथा—

शृणुत त्रिपुरामूर्तं कामाख्यास्तु पूजनम्।
एतस्या मूलमन्त्रस्तु पूर्वमुत्तर-तन्त्रके॥
सुवयोरिष्टकया सम्यक् क्रमात्तु प्रतिपादितम्।
वाङ्मय कामराजन्तु डामरेशेति तद्वयम्॥

सर्वधर्मार्थकामादि साधन कुण्डलीयकम् ।
 त्रीन यस्मात् पुरता दद्यात् दुर्गा ध्याना न्महेश्वरी ॥
 त्रिपुरेति तत ख्याता कामाख्या कामरूपिणी ।
 तस्यास्तु स्नायन बाह्यक कामाख्याया प्रकीर्तितम् ॥
 तेनैव स्थापन कुर्यात् मूलमन्त्रेण साधक ।
 त्रिकोण मण्डल चास्यास्त्रिपुरन्तु त्रिरेखकम् ॥
 मन्त्रस्तु त्र्यक्षर ज्ञेय तथा रूपत्रय पुन ।
 त्रिविधा कुण्डली शक्तिस्त्रिदेवानाञ्च सृष्टय ॥
 सर्वं भय त्रय यस्मात् तस्मात्तु त्रिपुरा मता ॥
 दहन प्लवन कृत्वा आद्या मूर्तिं विचिन्तयेत् ।
 त्रिधावत्याथ हृदये ता मूर्तिं शृणु भैरव ॥
 सिन्दूरपुञ्ज-सकाशा त्रिनत्रान्तु चतुर्भुजाम् ।
 वामोर्ध्वे पुष्पकोदण्ड धृत्वाथ पुस्तक तथा ।
 दक्षिणोर्ध्वे पञ्चबाणानक्षमाला दधात्यथ ॥
 चतुणा कुणपानान्तु पृष्ठेन्य कुणपान्तरम् ।
 निधाय तस्य पृष्ठे तु समपादेन सस्थिताम् ॥
 जटाजूटार्द्धचन्द्रैस्तु समाबद्धशिरोरुहाम् ।
 सर्वालङ्कार-सम्पूर्णा सबाहुसुन्दरी शुभाम् ॥
 सर्वद्रविण-सदोहा सर्वलक्षणसयुताम् ।
 एवन्तु प्रथम ध्यात्वा त्रिधात्मानञ्च चिन्तयेत् ॥

तृतीय रूप भी वैसे ही है, यानि मुद्रा का चिन्तन करत है—

वधूकपुष्पसकाशा	जटाजूटेन्दुमण्डिताम्
सर्वलक्षण-सम्पूर्णा	सर्वालङ्कारविताम् ।
उदचप्रवि पुरस्थवस्त्रा	पद्मपयक सस्थिताम् ॥
मुक्ता-रक्तावलीयुक्ता	पीनोन्नतपयाधराम् ।
वलीविभङ्गा	चतुरामसिनामोदमोदिताम् ॥

नेत्राह्लादकरिं शुद्धा क्षोभिणीं जगता तथा।
 त्रिनेत्रा योगनिद्रा यामीपह्वास समायुताम्॥
 नवयीवन सम्पन्ना मृणालाभ चतुर्भुजाम्।
 वामोर्ध्व पुस्तक धत्ते अक्षमालान्तु दक्षिणे॥
 वामनाभयदा दर्वी दक्षिणाधावरप्रदाम्।
 प्रसुवद्रक्तसूर्याभा शिरोमालान्तु विभ्रतीम्।
 आपादलम्बिनीं कल्पद्रुममासादय सस्थिताम्॥

त्रिपुर-सुन्दरी क स्थान

राजस्थान में भगवती त्रिपुर-सुन्दरी का भव्य मंदिर बासवाडा जिले के 'तलवाडा' ग्राम के पास स्थित 'महलय उमराई' ग्राम के पास स्थित जंगल में है। तलवाडा बासवाडा से १८ कि मी दूर है। मंदिर की प्राचीनता के सम्बन्ध में यद्यपि अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है तथापि माता के मंदिर के पास उत्तर दिशा की ओर महाराजा कनिष्क के समय का एक शिवलिंग है, अतः यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि माता का यह मंदिर सम्राट कनिष्क के समय के पूर्व का है।

उपलब्ध शिलालेखों के अनुसार माता के मंदिर का जीर्णोद्धार आज से लगभग ९०० वर्ष पूर्व स ११५७ में पाताभाई चादाभाई लुहार, जो पाचाल जाति के थे, द्वारा कराया गया था। मंदिर के पास ही लोह की खान थी। पाचाल जाति के लोग इसी खान से लाहा निकालते थे। पाताभाई चादाभाई द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में एक किवदन्ती यह भी है कि एक बार माता त्रिपुर-सुन्दरी एक वृद्धा का रूप धर कर खदान के द्वार पर भिक्षाटन हेतु गईं। पाचाल जाति के लोग ने माता को भिक्षा नहीं दी, फलतः माता उनसे रष्ट हो गई तथा उन्हें अभिशाप दिया। खदान ढह गई। पाचाल जाति के अनेकानेक व्यक्ति खान में दबकर मर गये। उक्त पाताभाई चादाभाई ने माता की स्तुति की तथा माता को प्रसन्न किया। माता के प्रसन्न होने पर उसने माता के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। माता के मंदिर का जीर्णोद्धार १६वीं शताब्दी में हुआ तथा उसने बाद समय समय पर हाता रहा है। विस १९३० में पाचाल समाज द्वारा मंदिर पर नया शिखर चढ़ाया गया तथा इसी समाज

द्वारा वि.स. १९९१ में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर का जो भव्य स्वरूप आज हमारे सामने है, वह सन् १९७७ में निर्मित हुआ।

मंदिर के गर्भगृह में माता की काले पत्थर की भव्य मूर्ति स्थापित है तथा माता की अठारह भुजाओं में विभिन्न आयुध शोभायमान है। माता की सवारी सिंह पर है। सिंह की पीठ पर अष्टदल-कमल है, जिस पर विराजमान माता का दाहिना पैर मुड़ा हुआ है तथा माता का बाया पैर श्रीयन्त्र पर है। माता की प्रतिमा के पीछे आठ देवियों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ भी हैं जो अपने-अपने चाहनों पर आसीन हैं तथा आयुध धारण करी हुई हैं। पीछे पीठ पर ५२ भैरव व ६४ यागिनियाँ की भव्य एवं सुंदर मूर्तियाँ अंकित हैं। माता की मूर्ति के दाहिनी और बाईं ओर श्रीकृष्ण तथा अन्य देवियाँ तथा विशिष्ट पशु अंकित हैं तथा देवताओं और दानवों के संग्राम की झांकी दृष्टिगत होती है।

माता के दर्शनार्थ प्रायः प्रतिदिन भक्तजन आते ही रहते हैं किन्तु दोना नवरात्रों में यहाँ मला लगता है तथा भक्तजन यहाँ जात-जड़ले उतारने आते हैं।

माता के मंदिर में अखण्ड ज्योति का दीपक प्रज्वलित रहता है।

महात्रिपुर-सुन्दरी पीठ^१ (प्रयाग क्षेत्र)

कानपुर परिक्षेत्र मण्डल के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जिले के तिरवा नामक स्थान में एक चबूतर पर सगमरमर पत्थर पर बने एक विशाल श्रीयन्त्र पर भगवती त्रिपुर-सुन्दरी की सुन्दर मूर्ति बनी हुई है।

कन्द्रीय बिन्दु के ऊपर पाशाङ्कुश धनुर्बाणधरा चतुर्भुजा भगवती की बड़ी ही सुन्दर मूर्ति है।

जनसाधारण इसे अन्नपूर्णा मंदिर कहते हैं। फर्रुखाबाद में शक्तिपीठों के रूप में इसकी विशेष मान्यता है। जिले के कान्यकुब्ज (कन्नौज) नगर में भी अनेक प्राचीन शक्तिपीठ पाये जाते हैं। इस मंदिर का एक साधक-महात्मा के आदेशानुसार लगभग सौ-डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तिरवा नरेश ने बनवाया था।

मोरवी का त्रिपुर-सुन्दरीपीठ^१ (गुजरात)

पौराणिक महाराजमयूरध्वज के नाम पर वर्तमान में प्रचलित 'मोरवी' नगर में, नगर के बाहर पश्चिम में ग्राम-देवता त्रिपुराबाला बहुचरा का मंदिर था। मंदिर अत्यन्त छोटा होने से पूजा-अचना में असुविधा देख उसी मंदिर के समीप ही माता की प्रेरणा पर श्री कामेश्वर शर्मा की पत्नी गोदावरी ने माता का सुविशाल मंदिर बनवाया और वहाँ सुन्दर श्रीचक्र स्थापित किया है। इस स्थापित यन्त्र-गज के पष्ठभाग में अम्बिका बहुचरा, कामेश्वरी आदि के चित्र हैं। मंदिर के चारों ओर दश महाविद्याओं के चित्र, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के चित्र हैं। इस प्रदेश के साधक भक्तों के लिए यह महत्वपूर्ण उपासना-स्थली है जहाँ नवरात्रिदि महापर्वों के अतिरिक्त वर्ष भर उनकी साधना-उपासना चलती रहती है।

कामाक्षी (शिव काची)^२

एकाग्रेश्वर- मंदिर से लगभग दो फर्लांग पर (स्टेशन की ओर) कामाक्षी देवी का मंदिर है। यह दक्षिण भारत का सर्वप्रधान शक्तिपीठ है। कामाक्षी देवी आद्या-शक्ति भगवती त्रिपुरसुन्दरी की ही प्रतिमूर्ति है। इन्हें कामकोटि भी कहते हैं।

कामाक्षी मंदिर विशाल है। इसके मुख्य मंदिर में कामाक्षी देवी की सुन्दर प्रतिमा है। इसी मंदिर में अन्नपूर्णा तथा शारदा के भी मंदिर हैं। एक स्थान पर आदिशङ्कराचार्य की मूर्ति है। कामाक्षी मंदिर के निज द्वार पर काम-कोटि यत्र में आद्यालक्ष्मी विद्यालक्ष्मी सतानलक्ष्मी, सौभाग्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, वीर्यलक्ष्मी तथा विजयलक्ष्मी का न्यास किया हुआ है। इस मंदिर के घेरे में एक सरोवर भी है।

कामाक्षी देवी का मंदिर आदिशङ्कराचार्य का बनवाया हुआ कहा जाता है। मंदिर की दीवार पर श्रीरूप लक्ष्मी सहित श्री चोरमहाविष्णु (जिसकी १०९ वेषाव दिव्य दशा में गणना है) तथा मंदिर के अधिदेवता श्रीमहाशास्ता के

१ कल्याण-शक्ति उपासना अंक वर्ष १९ (१९८७) पृ ४१९

२ कल्याण-तीर्थार्थ वर्ष २७ (१९५७) पृ ३५६

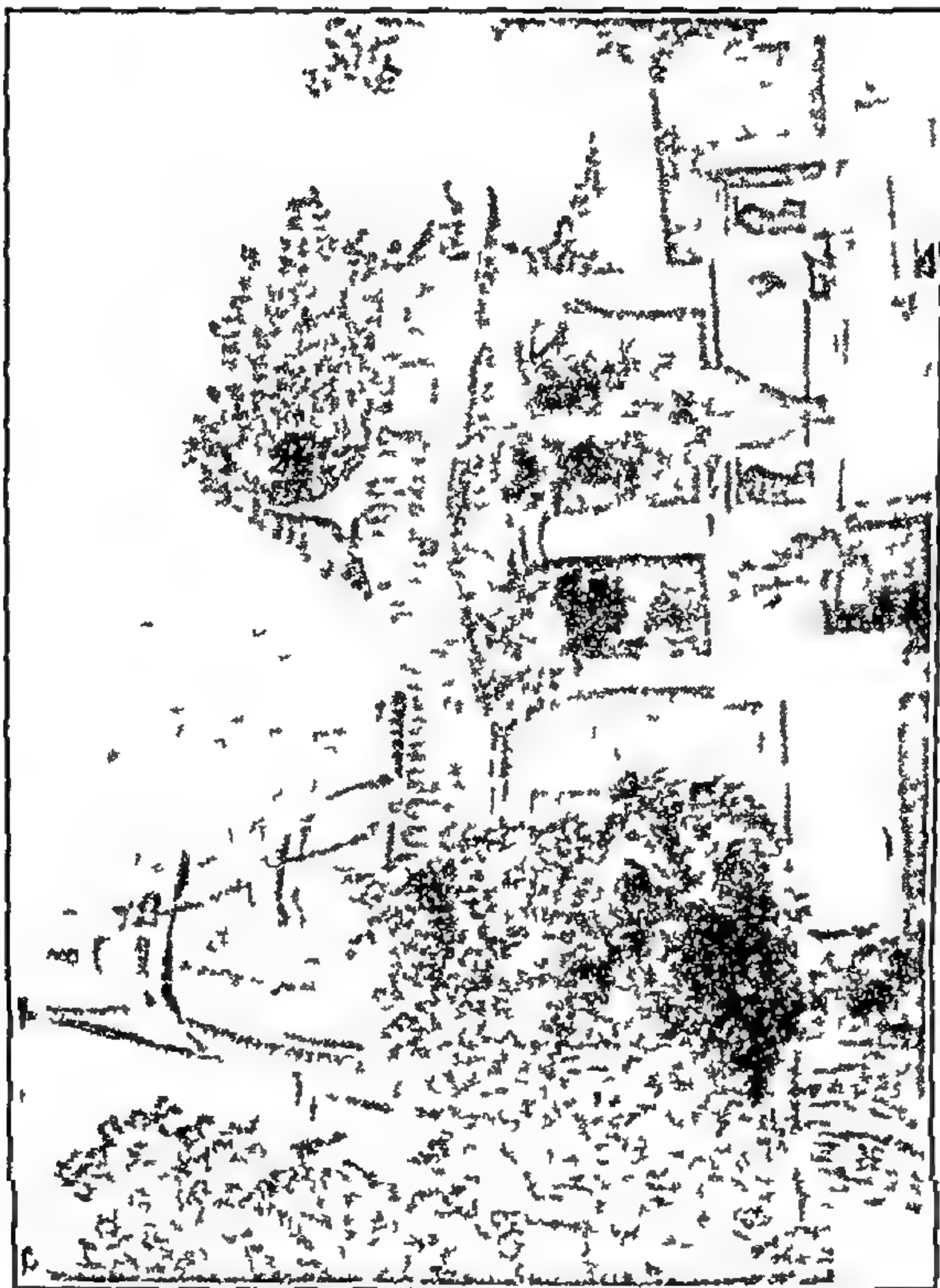
विग्रह है, जिनकी संख्या एक सौ के लगभग होगी। शिव काची के समस्त शैव एवं वैष्णव मंदिर इस ढंग से बने हैं कि उन सबका मुख कामकोटिपीठ की ओर ही है और उन देव-विग्रहों की शोभायात्रा जब-जब होती है, वे सभी इस पीठ के प्रदक्षिणा करते हुए ही घुमाये जाते हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में कोटिपीठ की प्रधानता सिद्ध होती है।^१

पारीको के निम्न अवटका की यह कुलदेवी है —

१ जेरठा	तिवाडी
२ पापड	तिवाडी
३ पदमानिया	जोशी

१ कुछ विद्वान् पद्मानिया अवटक की कुलदेवी जहाँ त्रिपुरसुन्दरी बताते हैं वहीं कुछ विद्वान् पद्मानिया अवटक की कुलदेवी तारा भी बताते हैं। माता एक ही है उसका स्वरूप अलग हो सकता है। अतः मान्यता एवं पारिवारिक परम्परा के अनुसार कुलदेवी मानते हुए उसका पूजन करना चाहिए।

□□□

श्री त्रिपुरा सुन्दरी मंदिर - बासवाडा

नारायणी : नानण : लहण माता

माँ नारायणी को देवियों का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। मार्कण्डेय पुराण में मधु-कैटभ वध, महिषासुर की सेना का वध, महिषासुर का सेनापतियों सहित वध, धूमलोचन वध, चण्ड और मुण्ड के वध, रक्त-बीज वध, निशुम्भ वध, शुम्भ वध के बाद जब देवताओं ने देवी की स्तुति की तो उन्होंने देवी के समस्त रूपों में भगवती की स्तुति की और देवताओं ने देवी से वरदान भी प्राप्त किया। उसे ही बल सम्पन्न वैष्णवी शक्ति भी माना—

त्व वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या, विश्वस्य बीज परमासि माया।
सम्प्रीहित देवि समस्तमतत, त्व वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु ॥५॥^१

वैष्णवी, भगवान् विष्णु (नागयण) की शक्ति है, यथा—

यशसा तेजसा रूपैर्नारायणसमा गुणे
शक्तिर्नारायणस्येय तेन नारायणी स्मृता।

(ब्रह्मवैवर्त, प्रकृति खण्ड ४५वा अध्याय)

नारायणाद्धाङ्गभृता तेन तुल्या च तजसा।

तदा तस्य शरीरस्य तेन नारायणी स्मृता॥

(ब्र वै श्रीकृष्ण जन्मखण्ड २७वा अध्याय)

इस नारायणी शक्ति को शक्तियों का केन्द्रबिन्दु मान कर देवी की जो प्रार्थना की गई है, वह इस प्रकार है—

सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके।

शरण्य त्र्यम्बके गौरिनारायणि नमोस्तुते॥

(मार्कण्डेय पुराण ९१/९)

प्रार्थनापत्रक श्लोकों का पूरा हिन्दी रूपान्तर नीचे दिया जा रहा है—

देवी के द्वारा वहा महादैत्यपति शुम्भ के मारे जाने पर इन्द्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय

अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुखकमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएँ भी जगमगा उठी थी। देवता बोले— शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवि! हम पर प्रसन्न होओ। सम्पूर्ण जगत् की माता! प्रसन्न होओ। विश्वेश्वरि! विश्व की रक्षा करो। देवी! तुम्हीं चराचर जगत् की अधीश्वरी हो। तुम ही इस जगत् का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी! तुम्हारा पराक्रम अलङ्घनीय है। तुम्हीं जलरूप में स्थित होकर सम्पूर्ण जगत् को तृप्त करती हो। तुम अनन्त बलसम्पन्न वैष्णवी-शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा-माया हो। देवी! सम्पूर्ण विद्याएँ तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। जगत् में जितनी स्त्रियाँ हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं। जगदम्बे! एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? देवी! जब तुम सर्वस्वरूप स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गयी। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं? बुद्धिरूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम (अवस्था परिवर्तन) की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसहार करने में समर्थ नारायणी! तुम्हें नमस्कार है। नारायणी! तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवा हो। सब पुरुषार्थों का सिद्ध करने वाली, शरणागतवत्सला, तीन नेत्रा वाली एव गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि का पालन और सहार की शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी! तुम्हें नमस्कार है। शरण में आये हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है। नारायणी! तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश-मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से विशूल, चन्द्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान् वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी! तुम्हें नमस्कार है। मोरा और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारीरूपधारिणी निष्पापे नारायणी! तुम्हें नमस्कार है। शङ्ख, चक्र, गदा और शार्ङ्गधनुषरूप उत्तम आयुधा को धारण करने वाली वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणी!

तुम प्रसन्न होओ। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ों पर धरती को उठाये वाराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणी। तुम्हें नमस्कार है। भयकर नृसिहरूप में दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में सलग्न रहने वाली नारायणी। तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखायी देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इन्द्रशक्तिरूपा नारायणी देवी। तुम्हें नमस्कार है। शिवदूतीरूप से दैत्यों की महती सेना का सहार करने वाली भयकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी। तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकगल मुखवाली मुण्डमाला से विभूषित मुण्डमर्दिनी चामुण्डारूपा नारायणी। तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महा-अविद्यारूपा नारायणी। तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा (श्रेष्ठा), भूति (ऐश्वर्यरूपा), बाध्रवी (भूरे रंग की अथवा पार्वती), तामसी (महाकाली), नियता (सयमपरायणा) तथा ईशा (सबकी अधीश्वरी), रूपिणी नारायणी। तुम्हें नमस्कार है। सर्वम्बरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवी। सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी। यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य-मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली। ज्वालाओं के कारण विकगल प्रतीत होने वाला, अत्यन्त भयकर और समस्त असुरों का सहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाये। तुम्हें नमस्कार है। देवी। जो अपनी ध्वनि से सम्पूर्ण जगत् को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट किये देता है, वह तुम्हारा घटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चण्डिके। तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और क्रुपित होने पर सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गये हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी। अम्बिके। तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का सहार किया

है, यह सब दूसरी कौन कर सकती थी ? विद्याआ में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदिवाक्यों (वेदों) में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है, जो इस विश्व को अज्ञानमय घार अन्धकार से परिपूर्ण ममत्तारूपी गढ़े में निरन्तर भटका रही हो ? जहाँ राक्षस, भयकर विषवाले सर्प, शत्रु, लुटारा की सेना और जहा दावानल हो, वहा तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी ! तुम विश्व को धारण करती हो। विश्वरूपा हो, इसलिए सम्पूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान् विश्वनाथ की भी वदनीया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे सम्पूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। देवि ! प्रसन्न होओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। सम्पूर्ण जगत् का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले महामारी आदि बड़े-बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। विश्व की पीडा दूर करनेवाली देवी ! हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न होओ। त्रिलोकनिवासियों की पूजनीया परमेश्वरी ! सब लोगों का वरदान दो।

देव्युवाच

वरदाह सुरगणा वर यन्मनसेच्छथ ।

त वृणुध्व प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् ॥३७॥

देवी बोलीं— देवताओं ! मैं वर देने का तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो, वही वर माँग लो। ससार के लिये उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूँगी।

सर्वाबाधाप्रशमन त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि ।

एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् ॥३८॥

देवता बोले— सर्वेश्वरि ! तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो।

शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्याम्यह भुवि ।

तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरम् ॥३९॥

दुर्गा देवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति ।
 पुनश्चाह यदा भीम रूप कृत्वा हिमाचले ॥५०॥
 रक्षासि भक्षयिष्यामि मुनीना त्राणकारणात् ।
 तदा मा मुनय सर्वेस्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तय ॥५१॥
 भीमा देवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति ।
 यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधा करिष्यति ॥५२॥
 तदाह भामर रूप कृत्वाऽसख्येयपट्टपदम् ।
 त्रैलोक्यस्य हिताथाय वधिष्यामि महासुरम् ॥५३॥
 भामरीति च मा लोकस्तदा स्तोष्यन्ति सर्वत ।
 इत्थं यदा कदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥५४॥
 तदा तदावतीर्याह करिष्याम्यरिसक्षयम् ॥५५॥

देवी बोलीं— देवताओ! वैवस्वत मन्वन्तर के अड़ईसवें युग में शुम्भ और निशुम्भ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विध्याचल में जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूँगी। फिर अत्यन्त भयकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले, मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूँगी। उन भयकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दाँत अनार के फूल की भाँति लाल हो जायेंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करत हुए मुझे 'रक्तदन्तिका' कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर सौ वर्षों के लिए वषा रुक जायगी और पानी का अभाव हो जायेगा, उस समय मुनियों के गन्तवन व्रत पर मैं पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होऊँगी और सौ नेत्रों से मुनियों की ओर देखूँगी। अतः मनुष्य 'शताम्बी' इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओ! उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाका द्वारा समस्त समाज का भक्षण-प्राणन करूँगी। जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक ही मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर 'शाकम्भी' के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूँगी। इसमें मेरा नाम 'दुर्गादेवी' के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भामर रूप में मुनियों की रक्षा के लिये हिमालय पर रहने वाला गरुड का भक्षण करूँगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मैं

नाम 'भीमादेवी' के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लाको में भारी उपद्रव मचायेगा तब मैं तीनों लोको का हित करने के लिये छ पैरोवाले असह्य भ्रमरो का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग 'भ्रामरी' के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब-जब ससार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब-तब अवतार लेकर मैं सहार करूंगी।

नारायणी में शक्ति के इक्यावन पीठों में, जहाँ सती के अंग गिरे थे, उसमें सती के ऊपर के दाँत जहाँ गिरे उसके मवध में निम्न कथानक आता है^१—

शुचि- यहाँ सती के ऊर्ध्वदंत' (ऊपर के दाँत) गिरे थे। यहाँ सती 'नारायणी' और शकर को 'सहार' या 'सकूर' कहते हैं। तमिलनाडू में तीन महासागरो के संगम-स्थल कन्याकुमारी से तेरह कि मी दूर 'शुचिन्द्रम्' में स्थाणु शिव का मंदिर है, उसी मंदिर में यह शक्ति पीठ है।^२

नानण^३— इस माता का स्थान ग्राम नाद है, जो जग प्रसिद्ध तीर्थस्थान पुष्कर (अजमेर) से ९ कि मी पश्चिम में पहाड़िया के नीचे सुरम्य वन आच्छादित स्थान पर अवस्थित है।

माता का मंदिर ऊपर पहाड़ पर है। माता के दर्शनार्थ जान हेतु मंदिर तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, मंदिर के भोपा (सेवायत) के अनुसार सीढ़ियों की संख्या ७७५ है।

इस माता को निम्न नामों से भी भक्त लोग पूजते हैं—

- १ नदराय
- २ वैष्णवमाता
- ३ नानण माता
- ४ ब्रह्माणी माता
- ५ नदराणी
- ६ नदा सरस्वती देवी (सरस्वती नदी के पास होने से माता को इस नाम से भी जाना जाता है।)

^१ कल्याण शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ ३७४

^२ माता के दर्शनार्थ लेखक जि ३१ १९९९ का शुचिन्द्रम गया। साथ ही कि शांति व माहित।

^३ लेखक त्रिांक २८ ७ १९९९ का माता के दर्शनार्थ गया था साथ ही कि शांति त्रिवाडी व श्री भगवानसहाय नी पारीक छडीवाल।

इस मंदिर में वर्तमान में सगमरमर की दो मूर्तियाँ विराजमान हैं, एक मूर्ति कालिका माता की है तथा दूसरी मूर्ति ब्रह्माणी माता की है। सगमरमर की दोनों मूर्तियाँ लगभग ५०० वर्ष पूर्व मंदिर में स्थापित की गई थी। इसके पूर्व यहाँ काले पत्थर की काली माता एवं ब्रह्माणी की मूर्तियाँ थी, जो लगभग २००० वर्ष पुरानी बताई जाती हैं। ये दोनों प्राचीन मूर्तियाँ पहाड़ पर स्थित मंदिर से लाकर नीचे पहाड़ की तलहटी में एक छोटे मंदिर में स्थापित कर दी गई हैं। इन दोनों मूर्तियों के पास ही दो अन्य मूर्तियाँ, जो इन मूर्तियों से बड़ी हैं, तथा कालिका एवं ब्रह्माणी की ही बताई गई, अपेक्षाकृत इन में भी पुरानी बताई गई हैं।

माताएँ चतुर्भुजी हैं— दोनों माताएँ कालिका एवं ब्रह्माणी चतुर्भुजी हैं।

नानन माता के हाथों में त्रिशूल, तलवार, चक्र, आयुध हैं तथा चौथा हाथ वरदमुद्रा (आशीर्वाद) के रूप में है। माता की सवारी सिंह पर है।

कालिका माता के हाथों में खप्पर, तलवार, त्रिशूल एवं चौथे हाथ में चोटी पकड़े हुए नरमुण्ड की है। माता की सवारी भैंसे पर है।

मासिक मेला

शुक्ल पक्ष की हर अष्टमी को गाँव के एवं आसपास के भक्त माता की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन ग्रामवासी कोई काम नहीं करते, यहाँ तक कि जो नौकरी करते हैं वे भी उस रोज अवकाश लेकर माता की पूजा-अर्चना करते हैं। खेत खलिहान मजदूरी आदि सभी कार्य इस दिन स्थगित रहते हैं। माता के मंदिर के रास्ते में ग्रामवासी पानी की व्यवस्था करते हैं, इस प्रकार की जिम्मेदारी ग्राम का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से लेता है।

नवरात्रा में मेला

माता के यहाँ चैत्र एवं आश्विन मास के दोनों नवरात्रा में मेला भरता है, जिसमें न केवल आसपास के भक्त अपितु दूरस्थ स्थानों के भक्त भी माता के दर्शनार्थ एवं जात-जड़ूले उतारने आते हैं। यात्रियों के सुख-सुविधा हेतु ग्रामवासी पूर्णतः जागरूक रहते हैं। नवरात्राओं में नौ दिन तक यात्री आते रहते हैं।

माता के क्षेत्र में १०-१२ बीघा का ओरण भी बताया गया।

माता के वर्तमान भोपे श्री रामपालजी है इनका परिवार ही प्रारम्भ से माता की सेवा पूजा करता आया है। इनके योग-क्षेम हेतु गाँववालों ने इन्हें कृषि-भूमि में कुएँ के दे रखी है।

माता के मंदिर में अन्य मूर्तियाँ

पहाड़ी पर स्थित माता के मंदिर में अन्य मूर्तियाँ भी हैं यथा-

(१) यहाँ एक अष्टकोणीय शिवलिंग है, जो लगभग पाँच हजार वर्ष पुराना बताया जाता है। इस शिवलिंग में बभूत जैसे निशान होने से इसे बभूत-माता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसकी सेवा अर्चना करने से आदमी के बभूत (शरीर पर सफेद निशान) मिट जाते हैं।

(२) यहाँ श्रीकृष्ण भगवान् की लेटी हुई मुद्रा में एक अत्यन्त प्राचीन मूर्ति है। इन्हें कामदेव भी कहते हैं, ग्रामवासियों के अनुसार यह कन्हैया का ग्रामीण सबाधन है।

(३) शिवजी का मंदिर है। इस शिव मंदिर के सबंध में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्माजी ने जब पुष्कर में यज्ञ किया था, तब इस शिव लिंग की स्थापना तथा शिवमंदिर का निर्माण कराया गया था।

भोग

ब्रह्माणी माता के मीठा भोग यथा नारियल, मिठाई आदि का लगता है जबकि काली (कालका) माता के मंदिर के भोग के अतिरिक्त बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है। बकर की बलि ऊपर पहाड़ी पर नहीं दी जाती, अपितु पहाड़ी की तलहटी में निर्मित छोटे मंदिर के सामने, जहाँ माता की पुरानी मूर्तियाँ विराजमान हैं, दी जाती है।

मंदिर निर्माण की कहानी

माता की प्राचीन मूर्ति या जो पहाड़ी के नीचे मंदिर में विराजमान है, वहाँ पहले केवल चबूतरा था तथा ४-५ फुट ऊँची दीवार थी बाद में एक भक्त एवं ग्रामवासियों के जनसहयोग से माता के मंदिर पर पट्टियाँ डाल दी

गई और अभी १९९८ में ही माता के मंदिर पर शिखर का निर्माण भी एक भक्त एवं ग्रामवासियों के सहयोग से निर्मित किया गया है।

माता का मूल मंदिर जो पहाड़ी शिखर पर है, उसका निर्माण पुष्कर बसने के समय का बताया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर का निर्माण लगभग पाँच-साढ़े पाँच हजार वर्ष पूर्व हो गया था। मंदिर निर्माण के संबंध में ऐसी किवदंति है कि माता के मंदिर निर्माण हेतु निर्माण-सामग्री यथा चूना-पानी आदि रात्रि को पहाड़ के नीचे एकत्रित किया जाता था और चमत्कारी रूप से वह समस्त सामग्री प्रातः पहाड़ी चोटी पर जहाँ माता के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, पहुँचा जाती थी।

प्राचीनता

नाद क्षेत्र में ब्रह्माजी ने यज्ञ वेदी बनाई थी तथा उस समय भी इसका नाम 'नदनस्थान' था, पौराणिक कथा के अनुसार चन्द्रन नदी के उत्तर, सरस्वती नदी के पश्चिम नदन स्थान के पूर्व तथा कनिष्क पुष्कर के दक्षिण के मध्यवर्ती क्षेत्र को यज्ञवेदी बनाया। इस यज्ञवेदी में उन्होंने ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर तथा कनिष्ठ पुष्कर ये तीन पुष्कर तीर्थ बनाये। ब्रह्मा के यज्ञ में सभी देवता तथा ऋषिगण पधारे। ऋषियों ने आसपास अपने आश्रम बना लिये। भगवान् शंकर भी कपालधारी बनकर पधारे।

नाद ग्राम नदा का अपभ्रंश है। यह स्थान उतना ही पुराना है जितना पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्माजी द्वारा कराया गया यज्ञ। पद्म पुराण के अनुसार 'चन्द्रननदी के उत्तर प्राची सरस्वती तक और नदन नामक स्थान से पूर्व क्रम्य या कल्पनामक स्थान तक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। 'इस क्षेत्र में भगवान् ब्रह्मा सदा निवास करते हैं। (माता ब्रह्माणी का मंदिर नाद गाँव के पहाड़ी शिखर पर हजारों वर्ष पुराना है) यह वही क्षेत्र है, जहाँ ऋषिमुनि ज्ञानी, तप, तपस्या करते रहते हैं। 'पुष्कर तीर्थ में सरस्वती नदी सुप्रभा, काञ्चना, प्राची, नदा और विशाला नाम से प्रसिद्ध पाँच धाराओं में प्रवाहित होती है।' पुष्कर क्षेत्र में यज्ञ समाप्ति के पश्चात् सरस्वती नदी 'अदृश्य होकर वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चली। पुष्कर से थोड़ी ही दूर जाने पर एक खजूर का वन मिला, जो फल और फलों से सशोभित था, सभी ऋतुओं के फल

उस बनस्थली की शोभा बढ़ा रह थे, यह स्थान मुनियों के भी मन को मोहने वाला था। वहाँ पहुँच कर नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती देवी पुनः प्रकट हुई। वहाँ के 'नदा' नाम से तीना लोको में प्रसिद्ध हुई।

इसी नदा नदी के नाम से ग्राम नाद (नदा) प्रसिद्ध है तथा ब्रह्माणी, कालका माताएँ, ग्राम नाद में विराजमान होने से ग्राम के नाम से भी "नानण" माता के नाम से जानी जाती है।

सरस्वती नदी का नदा नाम पडने का इतिहास

पद्मपुराण में बड़े विस्तार से यह प्रसंग दिया गया है कि सरस्वती नदी के नाम नदा नदी किस प्रकार हुआ। इसका कथानक इस प्रकार बताया गया कि किसी समय पृथ्वी पर प्रभञ्जन नामक एक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुए। एक दिन जब वे शिकार खेलने गये तो वन में एक मृगी को अपने बाण का निशाना बना दिया। आहत मृगी ने राजा की ओर देखकर कहा, ओरे मूर्ख! यह तूने क्या किया? एक निरपराध अबला को, जो अपने नवजात शिशु को स्तन पान करा रही हो, उस तूने वज्र के समान बाण का निशाना बनाया है। तेरी बुद्धि छोटी है, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू कच्चा माँस खाने वाली पशु-योनि से जन्म लेगा। जा तू इस कण्टकाकीर्ण वन में व्याघ्र हो जा' मृगी का शाप सुनकर मृगी के सामने खड़ा राजा थरथर काँपने लगा और आर्त स्वर में हाथ जोड़कर मृगी से बोला- हे कल्याणी! मुझे यह नहीं मालूम था कि तुम नवजात शिशु का दूध पिला रही थी, मुझसे अनजाने में ही यह महा-अपराध हो गया- 'मैंने तुम्हारा वध किया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हे दया की सागर! तुम मुझ पर प्रसन्न होओ। हे कृष्णामयी! मुझ पर इतनी ता कृपा करो कि मैं पुनः मानव योनि में आऊँ, वह समय भी मुझे बताओ तथा इस शाप से उद्धार की अवधि बताने की कृपा करो। राजा का आर्त-स्वर सुनकर मृगी बोली- राजन् आज से सौ वर्ष बीतने पर यहाँ नाद नाम की एक गाय आवेगी, उससे साथ तुम्हारा वातालाप होने पर मेरे द्वारा दिये शाप का अंत हो जावेगा।

मृगी के शाप से राजा प्रभञ्जन व्याघ्र हो गया। उसकी आकृति बड़ी भयानक थी। इस व्याघ्र योनि में रहकर वह मृगों, अन्य चौपायों व मनुष्यों को भी मार मार कर खान लगा। वह यह चिंतन करता रहा कि मेरी जीवन-वृत्ति

हिंसा की हो गई, अब कब पुन मैं मानव देह धारी बनूँगी और किस प्रकार व कब इस मृगी की शप मुक्त होने की बात सत्य होगी।

सौ वर्ष पश्चात् एक दिन गौओं का एक झुण्ड इधर से निकला। उसमें नदा नामक एक गाय उन सबकी पथ प्रदर्शक थी, वह धीर, गभीर स्वाभाव की थी। एक रोज वह अपने झुण्ड से बिछुड़ कर जंगल में चली गई जहाँ वही व्याघ्र था। उसने हृष्ट-पुष्ट गाय को देखकर कहा, 'अहा आज मुझे अनायास ही भोजन मिल गया' और वह गाय की ओर बढ़ा। व्याघ्र को देखकर नदा नामक गाय थर-थर काँपने लगी। उसने बड़े आर्त एवं विभीत-भाव से व्याघ्र से कहा- हे व्याघ्रराज! मैं नवजात प्रसूता हूँ, मैंने अभी एक बछड़े को जन्म दिया है, आप कृपा कर मुझ पर इतनी दया करो कि मुझे इतने समय का अवकाश दे दे कि मैं अपने नवजात शिशु को स्तनपान कराऊँ तथा उसकी देखभाल हेतु अपनी सहेलियों को सभला आऊँ। व्याघ्र ने कहा मैं इतना मूर्ख नहीं कि आये हुए भोजन को छोड़ दूँ। तब नदा गाय ने पुन कहा मैं ईश्वर को साक्षी रखकर कहती हूँ कि मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर आ जाऊँगी। यदि मैं न आऊँ तो मुझे वही पाप लगे जो ब्राह्मण तथा माता-पिता का वध करने से होता है, सोते हुए प्राणी को मारने से होता है। व्याघ्र ने इस पर विश्वास कर कहा, 'अब तुम जाओ। पुत्रवत्सले! अपने पुत्र को देखो, दूध पिलाओ उसका मस्तक चूमकर माता, भाई, सखी, स्वजन एवं बधु, बाधवों का दर्शन करके सत्य को आगे रखकर शीघ्र ही यहाँ लौट आओ।'

नदा नामक वह गाय बड़ी सत्यवादिनी थी। व्याघ्र से आज्ञा ले वह अपने झुण्ड में आयी। माँ को आती देख बछड़ा पुलकित हो उठा, माता के पास जाकर जब उसने अपनी माता की आँखों में आसूँ देखे तो उसने पूछा हे माता! आप उदास क्यों हैं? क्या कारण है? गाय ने सारी बात बताते हुए कहा, 'वत्स मैं व्याघ्र से वादा करके आई हूँ कि तुम्हें स्तनपान करवाकर उसके पास जाऊँ, यह अपनी अंतिम मुलाकात है।' फिर नदा गाय ने अपनी सहेली गायों से कहा- मेरे पुत्र का तुम सभी ध्यान रखना। आज से तुम ही इसकी माता हो। यह कहकर नदा गाय अपने झुण्ड से विदा लेकर व्याघ्र के पास चली गई। उसके पीछे उछलता कूदता वह बछड़ा भी आ गया। माता ने उसे पुन लौट जाने को कहा- तब बछड़े ने कहा माता बिना माता

के पुत्र का जीना व्यर्थ है। इतने में व्याघ्र आ गया उसे अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण होने लगा। गाय ने उसके सामने जाकर कहा- हे व्याघ्र राज! मैं अपने वायद के अनुसार आपके समक्ष आ गई हूँ, अब आप दयाकर, मुझे अपना भोजन बनायें। व्याघ्र ने कहा तुम बड़ी सत्यवादी निकली अन्यथा कौन मौत के मुह में वापिस आता है? व्याघ्र ने गाय से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? गाय ने अपना नाम नदा बताया। नदा नाम सुनते ही व्याघ्र ने उसे प्रणाम किया तथा तत्काल ही वह व्याघ्र-योनि से मुक्त होकर पुनः राजा के रूप में परिवर्तित हो गया।

इसी समय सत्य भाषण करने वाली यशस्विनी नदा का दर्शन करने के लिए साक्षात् धर्म वहा आये और इस प्रकार बोले- 'नदे! मैं धर्म हूँ, तुम्हारी सत्यवाणी से आकृष्ट होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई भी श्रेष्ठ वर मागलो' धर्म के ऐसा कहने पर नदा ने यह वर मागा- 'धर्मराज आपकी कृपा से मैं पुत्र सहित उत्तम पद को प्राप्त होऊँ तथा यह स्थान मुनियाँ को धर्म प्रदान करने वाला शुभ तीर्थ बन जाये। देवश्वर! यह सरस्वती नदी आज से मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो- इसका नाम 'नदा' पड़ जाय। आपने वर देने को कहा, इसलिए मैंने यही वर मागा है' तभी से इसका नाम नदा हो गया।

चमत्कार

यो तो माता के अनेकानेक चमत्कार हैं, जो माता के भक्तों को माता ने दिये हैं। उन में से एक चमत्कार का संक्षिप्त कथानक इस प्रकार है—

पटवा जाति के सभी पुरुष कहीं से आ रहे थे। रात्रि हो जाने के कारण, स्त्री, पुरुष इस ग्राम के पास रुक गये। रात्रि को चार ने आकर इनका माल चोर लिया तथा पुरुष की तलवार से हत्या कर सिर व धड़ को अलग-अलग कर भाग गये। स्त्री अपने पति की मृत्यु से विलाप करने लगी तभी माता एक बूढ़ा के रूप में प्रकट होकर इस स्त्री के पास गई तथा उसके रोने एवं विलाप करने का कारण पूछा। स्त्री द्वारा समस्त घटना बताने पर माता ने उस स्त्री को कहा, 'तुम पति के शरीर पर चादर ओढ़ा दे तथा उसका सिर धड़ से लगा दे।' स्त्री ने माता के बताये अनुसार अपने पति का सिर, धड़ से लगा दिया। रात्रि का समय था। पुरुष की चोटी बड़ी थी, अतः धड़ लगाते

समय चोटी का कुछ भाग पीछे की ओर न रहकर गले पर भी लटका हुआ रह गया। माता के चमत्कार से धड़ से सिर का स्पर्श होते ही वह व्यक्ति जीवित हो उठा। कुछ समय पश्चात् माता पुनः प्रकट हुई तथा उनका चोरी गया सामान उन्हें दिया। माता के हाथ में चोर का सिर था जिसकी चोटी पकड़े हुए माँ थी। कहते हैं चोर का वह सिर चोटी पकड़े हुए माता के हाथ में है। यह घटना दो हजार वर्ष पुरानी बताई गई।

पटवा जाति के लोग माता की मान्यता रखते हैं तथा माता की सेवा पूजा करने हेतु आते हैं। जिनमें फुलरा के पटवा प्रायः आते ही रहते हैं। ऐसा भी बताया गया कि प्रायः पटवा जाति के लोगों के गले के सामने कुछ बालों का गुच्छा सा जन्म से ही रहता है। जो उनके पूर्व पुरुष के गले के सामने धड़ एवं सिर को जोड़ते समय रह गया था।

ग्राम की नववधु की जात

राजपूत एवं ब्राह्मण समुदाय में शादी के बाद नववधु को सर्वप्रथम आशीर्वाद लेने हेतु माता के मंदिर में ले जाया जाता है। माता के ढोक देने के बाद ही अन्य धार्मिक कार्य एवं रीति रिवाज सम्पन्न किये जाते हैं।

देवी के अन्य स्थान

(१) नारायणी का पीठ स्थान सुपाश्व कहा गया है, यथा—

नारायणी सुपाश्वे तु त्रिकुटे भद्रसुन्दरी ।

(देवी भागवत ७/३०/६६)

नारायणी माता का एक प्रतिहारकालीन देवालय दौसा-अलवर मार्ग पर देहला ग्राम से १२ मील पर (अलवर जिले में) स्थित है। राजोरगढ़ की ऊँची पर्वत-शृंखलाओं में ऊँचे पर्वतों से आच्छादित इस रमणीय स्थान में एक प्राकृतिक जल-स्रोत के तट पर मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के सामने निर्मित कुंड में उक्त स्रोत का जल आकर संग्रहीत होता है। यह मंदिर मूल रूप में ८वीं शताब्दी का है। मंदिर की प्राचीनता का प्रमाणित करने के लिए इस मंदिर में बारह प्रतिमाओं के साथ सिंहों की दो प्रतिमाएँ ही व्यवस्थित गयी हैं।

पूर्वाभिमुख इस मंदिर में सभा-मण्डप के दोनों पार्श्वों में दो लघु प्रतिमाएँ स्थापित हैं, जिन पर सिन्दूर चर्चित है। गर्भगृह के बाहर की दोनों प्रतिमाएँ शिव की हैं। उत्तर दिशा की ओर की अर्द्धपर्यङ्गासन मुद्रा में शिव प्रतिमा नन्दी पर आसीन है, जिसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में पुष्प है। दक्षिण पार्श्व की अर्द्धपर्यङ्गासनस्थ मुद्रा में प्रतिष्ठित शिव के एक हाथ में डमरू है और दूसरा हाथ जघा पर टिका है।

गर्भगृह में नन्दी पर आरूढ़ उमामहेश्वर की भव्य प्रतिमा है। चतुर्हस्त शिव प्रतिमा के एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में पुष्प, एक में कोई अस्पष्ट आयुध और एक हाथ उमा (पार्वती) के स्तन पर अवस्थित बताया गया है। शिव अर्द्धपर्यङ्गासन मुद्रा में नन्दी की पीठ पर आगे की ओर आरूढ़ है और पार्वती उनके पीछे एक ओर पाँव लटकाये आरूढ़ है। पार्वती का मुख शिवजी की ओर है। प्रतिमा में केश-विन्यास तथा अंग-प्रत्यङ्गों की रचना अत्यन्त मनोहर हुई है।

मंदिर के मण्डावर भाग में मध्यस्थ प्रमुख भाग में गणेश आदि उभय पार्श्वों में स्थित मूर्तियाँ में से एक में शिव की प्रतिमा है। दूसरी ओर की प्रतिमा संभवतः पार्वती की हो-जा सिन्दूर से चर्चित हो जाने से स्पष्ट नहीं है। शिव प्रतिमा के एक हाथ में पुष्प है— दूसरे हाथ का आयुध अस्पष्ट है। प्रतिमा के पष्ठ भाग में पर्ण-लता है। अधो-भाग में नन्दी और शिव उत्कीर्ण हैं। शिव के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरा हाथ जघा पर अवस्थित दर्शाया गया है।

पृष्ठ भाग में स्थित प्रतिमात्रय में से मध्य में ताक में अपने हाथों में त्रिशूल और बीजपूर लिये अर्द्धपर्यङ्गासन मुद्रा में शिव प्रतिष्ठित है जिनके दोनों ओर परिचारक उत्कीर्ण हैं। वही मयूर पर आरूढ़ स्कन्द कार्तिकेय की प्रतिमा भी अवस्थित है, जिसके एक हाथ में दण्ड है और दूसरा हाथ जघा पर रखा है।

उत्तर पार्श्व में स्थित तीन रथिकाओं में से मध्यस्थ रथिका में पार्वती की चतुर्हस्त प्रतिमा है जिसके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कोई फल प्रदर्शित है। अन्य हाथ रिक्त हैं। इनके दोनों पार्श्वों में नन्दी पर आसीन शिव की प्रतिमाएँ हैं।

रथिकाओ में स्थित इन प्रतिमाओं में मध्य की ताको में स्थित प्रतिमाएँ बाहर उत्कीर्ण की गई हैं। शेष के साथ उनके वाहन हैं। सभी प्रतिमाएँ अर्धपर्यंकालीन हैं।

नई जाति के लोग इसका अपनी जाति का तीर्थ मानते हैं—संभवतः नाम साम्य ही इसका प्रमुख कारण है। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर इसको नया ही रूप दे दिया है।

(२) पारीको के रावों की पौधियों में नारायणी माता का स्थान टोडा भीम तालाब के पापड़ पर बताया गया है।

(३) तन्त्रचूडामणि में ५१ शक्तिपीठों में नारायणी का पीठसहार (सक्रूर नामक भैरव के साथ शुचीन्द्रम में बताया गया है, जो वन्यकुमारी से ८ मील दूर स्थित है। यथा—

‘सहाराख्य ऊर्ध्वदत्ते देवी नारायणी शुची’।

यहां भगवती का ऊर्ध्वदत्त गिग था।

(४) टोडा रायसिंह में अम्बा तालाब पर नारायणी माता का मंदिर है।

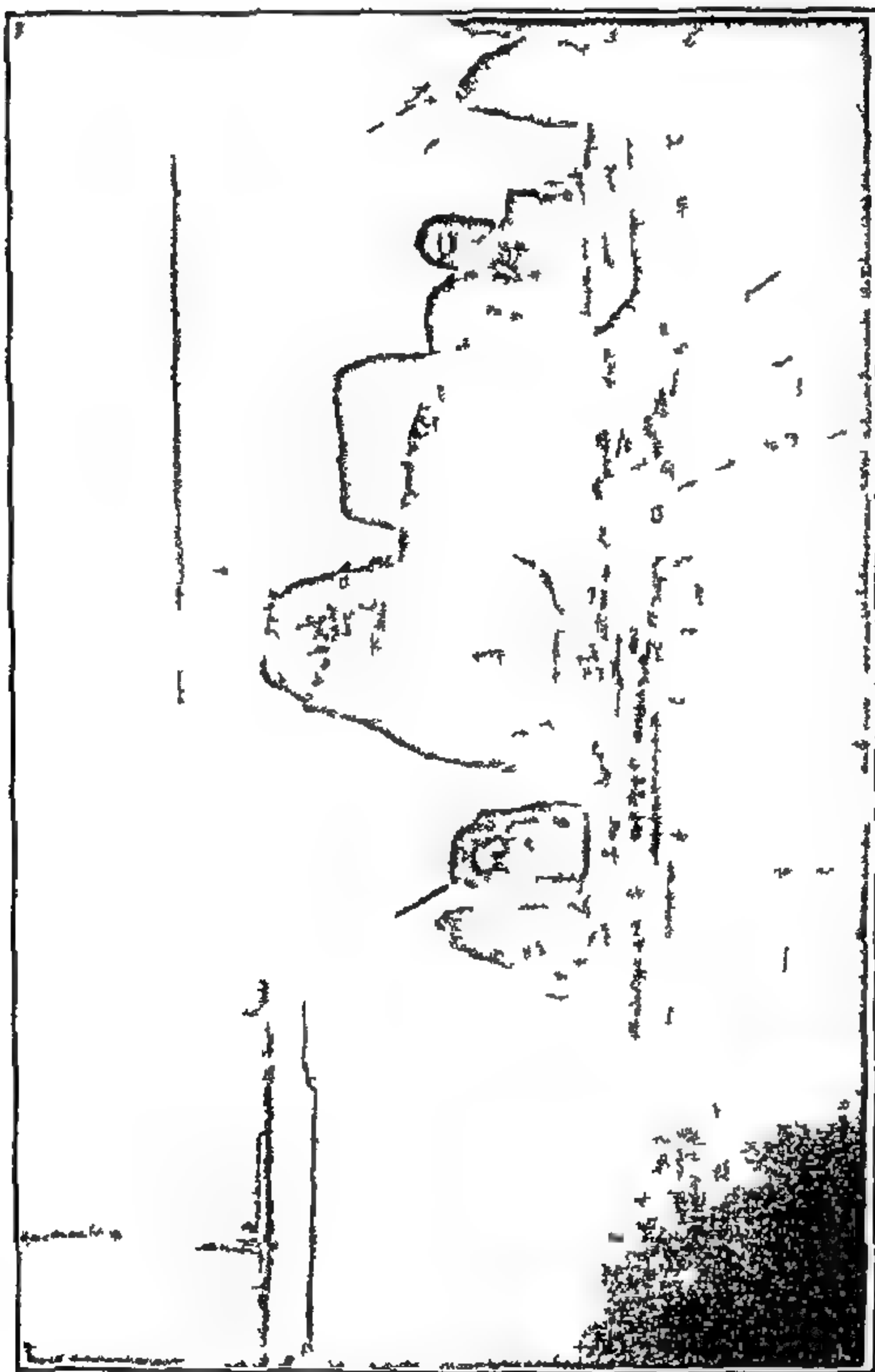
पारीको के केसोट (पुरोहित) व गार्ग्य (मिश्र-बोहरा) अवटको की यह कुलदेवी है।

● कहीं कहीं गार्ग्य की कुलदेवी ललिता भी बताई गई है।

● भवाल माता (दश-चतुर्भुजी माता) की कानिका माता का भी लाहणा/लहण माता कहते हैं।

● कुछ विद्वान् इस माता के स्वरूप को ललिता के रूप में भी मानते हैं।

□□□

नानन माता (नोंद-पुष्कर)
पहाड़ी के नीचे मंदिर में स्थित माता ब्रह्मणी व कालिका की प्राचीनतम प्रतिमाये

परा. पराख्या: पाडोखा: पडाय: पाडला: पाढा माता पाण्डोख्या: पाण्डुख्या माता

परा शब्द अनेक अर्थों का वाची है। भावप्रकाश-पूर्वखण्ड- प्रथम भाग में 'परा' शब्द वन्ध्याकूर्कोटकी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जो कफ का शमन करने वाली, व्रणशोधिनी, सर्पदर्पहारिणी तथा विसर्प विष का हरण करने वाली है। दूसरा अलंकार कौस्तुभ में मूलाधार से उद्भूत प्रथम भाव को परा सज्ञा दी गयी है। काशीखण्ड (२९।१०६) के अनुसार पूरयति सागर भक्तमनोरथञ्चेति व्युत्पत्त्य गङ्गा अर्थ है। (१२।६।९०) के अनुसार परा गायत्री को कहते हैं। यथा परानन्दा प्रकृष्टाया प्रतिष्ठा पालकी परा पार्वती को कहते हैं— यथा पार्वती परमोदारा परब्रह्मात्मिका परा।'

परा, पराख्या, पाडोखा, पडाय, पाडला, पाढा माता के नाम से जिस माता की मान्यता है, वह माता डीडवाना से १२ कि मी दूर नमक की खान पर है। जहाँ माता की दो मूर्तियाँ हैं। पहली मूर्ति बालिका के रूप में व दूसरी मूर्ति महिषासुर-मर्दिनी के रूप में। माता का एक मंदिर डीडवाना नगर में भी बनाया गया है, जिससे भक्तों को दूर न जाना पड़े।

पाण्डोख्या व पाण्डुख्या, नाम से पूजित माता का स्थान मेडता सिटी से पश्चिम में ६ कि मी दूर, मेडता गेड से पूर्व की ओर ९ कि मी की दूरी पर पाण्डोराई स्थान पर अवस्थित है। इस माता का रूप भी महिषासुर-मर्दिनी का है।

दोनों माताओं का स्वरूप महिषासुर-मर्दिनी का है अतः माताओं के केवल नाम भेद एवं स्थान भेद का ही अंतर है। पाठकों एवं भक्तों की सुविधा हेतु दोनों स्थानों पर विराजमान माताओं का विवरण परामाता की सामान्य जानकारी के बाद अलग-अलग दिया जा रहा है।

महामाया पराविद्या—जगद रचयित्री महामाया पराविद्या^१

महामाया हरेश्चैषा तथा सम्प्राहते जगत्।
ज्ञानिनामपि चेतासि दवी भगवती हि सा ॥

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ।

तया विसृज्यते विश्व जगदेतच्चराचरम् ॥

(दुर्गा-सप्तशती १ / ५५५-६)

‘जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत् मोहित हो रहा है, वह भगवान् विष्णु की महामाया है। वह महामाया देवी भगवती ज्ञानियो के चित्त को भी बलपूर्वक आकर्षित कर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा यह सम्पूर्ण चराचर जगत् रचा गया है।’

पराशक्ति सर्वपूज्य और आराधनीया है—

आराध्या परमा शक्ति सर्वैरपि सुरासुरै ।

नात परतर किचिदधिक भुवनत्रये ॥

सत्य सत्य पुन सत्य वेदशास्त्रार्थनिर्णय ।

पूजनीया परा शक्तिर्निर्गुणा सगुणाथवा ॥

(श्रीमद्देवी भागवत १/८६-८७)

‘सभी देवता और दानवों के लिए ये चिन्मयी परमाशक्ति ही आराधना करने योग्य है। तीनों लोकों में भगवती से बढ़कर अन्य कोई भी नहीं है। यह बात सत्य है। वेद और शास्त्रों का यही सच्चा तात्पर्य-निर्णय है कि निर्गुण अथवा सगुणरूपा चिन्मयी पराशक्ति ही पूजनीया है।’

पराशक्ति प्रकृति

वेद के अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार एक ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। सारे ब्रह्माण्ड में इस विश्व-प्रपञ्च की स्थिति-सहारकारिणी विश्वेश्वरी महामाया प्रकृति पराशक्ति भी उस एक पर-ब्रह्म का पृथक् नाममात्र ही है। ब्रह्म, ईश्वर, विराट् पुरुष और ब्रह्म शक्ति या ईश्वरी— ये भेद सब उस महामाया पराशक्ति की महिमा को प्रकट करने वाले वैभव के समर्थक नाम रूप हैं। प्रकृति ईश्वर है और ईश्वर पराशक्ति प्रकृति है।

पराशक्ति का स्वरूप एवं ध्यान १

रक्ताम्भोधिस्थपोतोल्लसदरुण-सरोजाधिरूढा-कराब्जै ।

पाश कौदण्डमिक्षूद्भवमणिगुणमप्यङ्कुश पञ्च बाणान् ॥

विष्णाणासृक्कपाल त्रिनयनलसिता पीनवक्षोरुहाढ्या-
देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्ति परा न ॥

जो रक्तसागर में स्थित पोत-सदृश उत्फुल्ल लाल कमल पर स्थित रहती है, कर कमलों में पाश, ईश का धनुष, त्रिशूल, अकुश, पञ्चबाण और रुधिरयुक्त कपाल धारण करती है, तीन नेत्रों से सुशोभित है, स्थूल स्तनों से युक्त है और सूर्य-सदृश वर्णवाली है, वे परा देवी प्राणशक्ति हम लोगों के लिए सुखकारी है।

पराशक्ति के विभिन्न रूप १

भारत के प्राचीन ऋषि-मुनि इस जगत् के वैचित्र्य के कारण तथा तात्त्विक स्थिति को जानने के प्रयत्न में जी-जान से लग गये। फलस्वरूप उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह विश्व विभिन्न स्तर की शक्तियों से सम्पन्न जड़-वस्तुओं से भरा पड़ा है। एक ही पराशक्ति इन सभी में विभिन्न मात्रा में भरी है। यही नहीं, इसी पराशक्ति ने विभिन्न जड़ वस्तुओं के भी रूप धारण कर लिये हैं और यही सजीव वस्तुओं में जीव के रूप में विलसित होती है।

आधुनिक विज्ञान जो चढ़ शताब्दी पूर्व तक जड़ एवं चेतन शक्ति का अलग-अलग मानता था, इसे स्वीकार न कर सका। पर अब वह भी भारतीय ऋषि-मुनियों के इस तत्त्व का 'राम-राम' कहता हुआ स्वीकार करता है और घोषित करता है कि शक्ति जड़ के रूप में परिणत हो सकती है।

इस पराशक्ति की दो मुख्य स्थितियाँ हैं— निगुणा एवं मगुणा। निगुण स्थिति में वह परिपूर्ण ज्ञानस्वरूपिणी एवं कृपासमुद्ररूपिणी है। इसी में ज्ञान एवं कृपा का एक अंश हममें विकसित हुआ है। अतएव प्रत्येक में ज्ञान-कोश बहुत है, प्रेम भी उसी पराशक्ति के आज्ञारूप है। वेद तो हर एक का अलग-अलग कर्तव्य निर्धारित करता है। उन सब कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। ऐसा निभाने से ही पराशक्ति की सत्यस्थिति का ज्ञान संभव है। यही सत्य निम्नलिखित गीता-वाक्य में भी बताया जाता है—

‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः’

१ कल्याण-शक्ति उद्गमना अंक वर्ष ६१ (१९८३) पृ ३३

२ कल्याण-शक्ति उद्गमना अंक वर्ष ६१ (१९८३) पृ ३६

कर्तव्य पूरा करने में निमग्न मन, जो स्वभावतः ही चंचल है, कभी द्वेष एवं क्रोध से भर जाता है। अतः स्वीकार्य प्रसन्नता और प्रेम के बहिष्कार्य से द्वेष का होना अनिवार्य है। तो भी व्यावहारिक स्थिति तक इन भावनाओं को स्थगित कर प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहिये। पहले तो यह असाध्य मालूम पड़ेगा। परंतु कर्तव्य को पूरा कर और उसे पराशक्ति को अर्पित कर, तो यह सुलभ-साध्य होगा।

एस अपण करने से सुदृढ़ आधार बनेगा, पराशक्ति के विभिन्न सगुणरूपों में— जिसमें जिसका मन विशेष लगता हो, उसमें सुदृढ़ लगाना चाहिये। श्रीदुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि इसी पराशक्ति के विद्यमान रूप आप हैं। श्रीशिवजी, भगवान् विष्णु, श्रीगणपतिदेव, श्रीकार्तिकेय, श्रीसूर्यनारायण के रूपों में भी यह शक्ति विद्यमान है। भगवान् श्री आदिशंकराचार्य जी के निम्नलिखित वाक्य में इसी तत्त्व का उल्लेख है—

शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितु
न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि।

अस्तु, हम अपनी कर्तव्यपरायणता के रूप में पराशक्ति की पूजा करें एवं सतुष्ट हो। दातृ-शक्ति तो पराशक्ति ही है, हमारी तो केवल स्वीकरण करने की ही है। पराशक्ति से हमारी प्रार्थना है कि चाहे शरीर तक की भावना सीमित कर द्वैत-भाव ही दे दे, पर आप सतुष्ट हो। चाहे कैलाश वैकुण्ठ, मणिद्वीप आदि लोकों में नित्य उसका आनन्दानुभव किया जाय, पर आप सतुष्ट हो अथवा चाहे अपने में ही लीन कर अद्वैत स्थिति में कर लें पर आप सतुष्ट हो। यही हम सबका कर्तव्य है।

वास्तव में हमारा कर्तव्य तो कोई अभिलाषा किये बिना सर्वशक्ति की किसी-न-किसी स्वरूप में भक्ति करना ही है। हमें जो मिलता है, उससे सतुष्ट रहकर उनकी सेवा में तत्पर रहना उच्चस्तर की उपासना है—

यदृच्छालाभसतुष्टो द्वन्द्वातीता विमत्सर ' इत्यादि।

श्री दुर्गा-सप्तशती की सक्षिप्त कथा ' १

पराशक्ति के तीन चरित्र— दूसरे मनु के राज्याधिकार में 'सुरथ' नामक एक चैत्रवर्षीय राजा हुए थे। जब शत्रुओं और दुष्ट मंत्रियों ने उनका राज्य,

खजाना और सेना सभी कुछ छीन लिया, तब वे शांति पाने के लिए मेधा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। इसी बीच उस आश्रम में राजा सुरथ की समाधि नामक एक समदु खी वैश्य से भेट हुई। राजा और वैश्य दोनों मेधा ऋषि के निकट पहुँचे और उन्हें नमनकर पूछा— 'महाराज! कृपा करके बताइये कि जिन विषयों में दोष देखकर भी ममतावश हम दोनों का मन उनमें लगा रहता है, क्या कारण है कि ज्ञान रहते हुए भी ऐसा मोह हो रहा है ?'

ऋषि से कहा— 'राजन्! ज्ञानियों के चित्तों को भी महामाया बलीतृ खीचकर मोहग्रस्त बना देती है। यह सुनकर राजा ने उन महामाया देवी के विषय में प्रश्न किया। तब ऋषि ने कहा— 'वे भगवती नित्य हैं और उन्होंने सारे विश्व को व्याप्त कर रखा है। जब वे दवा के कार्य के लिए आविर्भूत होती हैं, तब उन्हें 'उत्पन्ना' कहा जाता है।' राजा के पूछने पर ऋषि ने उन्हें पराशक्ति के तीन चरित्र बताये, जो इस प्रकार हैं—

प्रथम चरित्र— जब प्रलय के पश्चात् शेषशय्या पर योगनिद्रा में निमग्न भगवान् विष्णु के कर्ण-मल से मधु और कैटभ नाम के असुर उत्पन्न हुए और वे श्रीहरि के नाभि-कमल पर स्थित ब्रह्मा को ग्रसने के लिए उद्यत हो गये, तब ब्रह्मा ने भगवती योगनिद्रा की स्तुति करते हुए उनसे तीन प्रार्थनाएँ की—

१ भगवान् विष्णु को जगा दीजिए, २ उन्हें दोनों असुरों के सहारार्थ उद्यत कीजिए और ३ असुरों को विमोहित कर श्रीभगवान् द्वारा उनका वध करवाइये।' तब भगवती ने ब्रह्मा को दशन दिया। भगवान् योगनिद्रा से उठकर असुरों से युद्ध करने लगे। दोनों असुरों ने योगनिद्रा द्वारा मोहित कर दिये जाने पर भगवान् से वर मागने को कहा। अन्त में उसी वरदान के अनुसार वे भगवान् विष्णु के द्वारा मारे गये।'

मध्यम चरित्र— प्राचीनकाल में महिष नामक एक महाबली असुर ने जन्म लिया। वह अपनी अदम्य शक्ति से इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यम, वरुण, अग्नि, वायु तथा अन्य सभी देवों को पराजित कर स्वयं इन्द्र बन बैठा और सभी देवों को स्वर्ग से निकाल दिया। स्वर्ग सुख से वंचित देव मत्स्यलोक में भटकने लगे। अन्त में उन लोगों ने ब्रह्मा के साथ भगवान् विष्णु और

शिव के निकट पहुँचकर अपनी कष्ट-कथा वह सुनायी। देवों की कम्प-कहानी सुनकर हरि-हर के मुख से एक महान् तेज निकला। तत्पश्चात् ब्रह्मा, इन्द्र, सूर्य, चन्द्र, यमादि देवों के शरीर से भी तेज निकले। वह तेज एकत्र होकर एक दिव्य देवी के रूप में परिणत हो गया।

विधि, हरि और हर त्रिदेवा ने तथा अन्य प्रमुख देवा ने उस तेजोमूर्ति को अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र प्रदान किये। तब देवी अट्टहास करने लगी, जिससे त्रैलोक्य कांप उठा। उस अट्टहास को सुनकर असुरराज सम्पूर्ण असुरों को साथ लेकर उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने उग्र स्वरूपा देवी को देखा। फिर तो वे सभी असुर देवी से युद्ध करने लगे। भगवती और उनके वाहन सिंह ने कई कोटि असुरों का विनाश कर दिया। भगवती के हाथों असुरों के पन्द्रह सेनानी—चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, बाष्कल, ताम्र, अन्धक, असिलामा, उग्रास्य, उग्रवीर्य, महादनु, विडालास्य, महासुर, दुर्धर और दुर्मुख आदि मारे गये। तब महिषासुर महिष, हस्ती, मनुष्यादि का रूप धारणकर भगवती से युद्ध करने लगा और अन्त में मारा गया।

अपने समग्र शत्रुओं के मार जाने पर आह्लादित हो देवी ने आद्याशक्ति की स्तुति की, और वर मागा कि 'हम लोग जब-जब दानवों द्वारा विपद्ग्रस्त हो, तब-तब आप हमें आपदाओं से विमुक्त करें तथा इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला प्राणी सम्पूर्ण सुख-ऐश्वर्य से सम्पन्न हो जाए।' 'तथास्तु' कहकर देवी ने देवों को इप्सित वरदान दिया और स्वयं तत्काल अन्तर्धान हो गयी।

उत्तर चरित्र—पूर्वकाल में शुम्भ और निशुम्भ नामक दो महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इन्द्र का राज्य और यज्ञों का भाग तक छीन लिया। वे दोनों सूर्य, चन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के अधिकारों के अधिपति बन बैठे। तब देव शोकग्रस्त हो मर्त्यलोक में आये और हिमालय पर पहुँचकर करुणार्द्र हृदय से प्रार्थना करने लगे। भगवती पार्वती प्रगट हुई। उन्होंने देवा से पूछा—'आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं?' इसी समय देवी के शरीर से 'शिवा' निकली और कहने लगी—'शुम्भ-निशुम्भ से पराजित होकर स्वर्ग से निकाले गये ये इन्द्रादि देव मेरी स्तुति कर रहे हैं।' पार्वती के शरीर से निकलने के कारण अम्बिका 'कौशिकी' कहलायी। उनके निकल जाने से पार्वती कृष्णवर्णा हो गयी तथा 'काली' नाम धारण कर हिमालय पर रहने लगी।

इधर परमसुन्दरी अम्बिका को शुम्भ-निशुम्भ के भृत्य चण्ड-मुण्ड ने देखा तो दोनों ने जाकर शुम्भ से उनके अतुल सौन्दर्य की प्रशंसा की। भृत्यों की बात सुनकर शुम्भ ने सुग्रीव नामक असुर को अम्बिका को ले आने के लिए भेजा। सुग्रीव ने भगवती के पास पहुँचकर शुम्भ-निशुम्भ के ऐश्वर्य और शौर्य की प्रशंसा करते हुए उनसे परिग्रह (विवाह) की बात कही। देवी ने उत्तर दिया— 'जो मुझे संग्राम में पराभूत करके मेरे बल-दर्प को नष्ट करेगा, उसी को मैं पति-रूप में स्वीकार करूँगी, यही मेरी अटल प्रतिज्ञा है।' सुग्रीव ने शुम्भ-निशुम्भ के निकट पहुँच कर भगवती अम्बिका की प्रतिज्ञा विस्तारपूर्वक कह सुनायी। असुरेन्द्रों ने क्रुपित होकर देवी को बाल पकड़कर खींच लाने के लिए धूम्रलोचन असुर को भेजा, किन्तु देवी ने तो हुंकार मात्र से ही उसे भस्म कर दिया।

पश्चात् असुरराज ने भारी सेना के साथ चण्ड-मुण्ड नामक असुरों को भगवती कौशिकी को पकड़ लाने के लिए भेजा। वे वहाँ भगवती को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब उनके ललाट से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने सारी असुर-सेना का विनाश कर दिया और चण्ड-मुण्ड का सिर काटकर वे अम्बिका के पास ले आयी। इसी कारण उनका नाम 'चामुण्डा' पड़ा। चण्ड-मुण्ड का वध सुनकर असुरेश ने सात सेनानायकों को भगवती से युद्ध करने के लिए भेजा। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वराह, नृसिंह, कार्तिकेय— इन सात प्रमुख देवों की शक्तियाँ असुर-सेना के साथ युद्ध करने के लिए पहुँची। फिर अम्बिका के शरीर से एक भयंकर शक्ति निकली, जो लोक में शिवदूती नाम से विख्यात हुई। उसने ईशान को शुम्भ-निशुम्भ के पास भेजकर कहलवाया कि यदि तुम लोग अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं के लोक और यज्ञाधिकार उन्हें लौटाकर पाताल में चले जाओ।

बलोन्मत्त शुम्भ-निशुम्भ देवी की बात की अवहेलना करके युद्धस्थल में सेना सहित आ डटे। भगवती ने देव-शक्तियों की सहायता से असुर-सैन्य का सहाय प्रारम्भ कर दिया, तब असुर-सेनाध्यक्ष रक्तबीज, भगवती और देवशक्तियों से युद्ध करने लगा। उसके शरीर से जितने रक्तबिन्दु भूमि पर गिरते थे उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। अन्त में देवी ने चामुण्डा को आज्ञा दी कि वह अपने मुख का विस्तार कर रक्तबीज के शरीर के रक्त को अपने मुख

म ले ले और इस तरह उन नये असुरों का भक्षण कर डाले। चामुण्डा ने ऐसा ही किया और भगवती ने उस असुर का सिर काट डाला। तत्पश्चात् निशुम्भ भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया।

अब शुम्भ ने क्रोधित होकर अम्बिका से कहा— 'तू दूसरे का बल लेकर अभिमान कर रही है?' भगवती ने उत्तर दिया— 'ससार में मैं एक ही हूँ। ये समस्त मेरी विभूतियाँ हैं। ये मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं और मुझमें ही विलुप्त हो जायेगी।' इसके बाद सृष्टी शक्तियाँ देवी के शरीर में प्रविष्ट हो गयीं और शुम्भ भी देवी के कौशल से मारा गया। देवगण ने हर्षित होकर अम्बिका की स्तुति की। अन्त में प्रसन्न होकर देवी बोली— 'ससार का उपकार करने वाला वर मागिये।' देवा ने कहा— 'जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हों आप उनका नाश कर हमें आश्वस्त करें?' भगवती आद्या शक्ति ने 'एवमस्तु' कहा और भविष्य में सात बार भक्तक्षार्थ अवतार लेने की कथा तथा दुर्गाचरित्र के पाठ का महात्म्य वर्णन कर वे अन्तर्धान हो गयीं।

उपसंहार— भगवती की उत्पत्ति और प्रभाव के तीन चरित्र सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा सुरथ और समाधि वैश्य को भगवती की उपासना का आदेश दिया। दोनों ने कठोर उपासना की। अन्त में देवी ने प्रकट होकर राजा को उनका राज्य वापस मिलने तथा वैश्य को ज्ञान-प्राप्ति का वरदान दिया। उस वरदान के प्रभाव से राजा सुरथ सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णि मनु हो गये।

देवी कुमारी की तपस्या और प्रतिष्ठा ^१

पराशक्ति के सम्बन्ध में एक कथानक निम्न प्रकार भी मिलता है—

हजारों वर्ष पहले भरत नामक एक राजर्षि हमारे देश का शासन करते थे। उस राजा के एक पुत्री और आठ पुत्र थे। पुत्री का नाम था कुमारी। बुढ़ापे के कारण राजा भरत ने सारी सम्पत्तियों को अपनी सत्तानों में बांट दिया। तब कन्याकुमारी का वर्तमान भू-भाग कुमारी के जिम्मे आ गया। उस दिन से इस स्थान का नाम कन्याकुमारी बन गया। पुराण में प्रस्ताव है कि देवी पराशक्ति यहाँ तपस्या करने आयी थी और परशुराम के परिश्रम से तब देवी

की प्रतिष्ठा यहा स्थापित हो गयी। मंदिर के कुछ शिलालेखों से यह मालूम होता है कि पांड्य राजाओं के काल में ही उस प्रतिष्ठा को वहा से हटाकर समुद्र तट के इस मंदिर में रख दिया गया।

दक्षिण भारत में कन्याकुमारी के साथ पराशक्ति की कहानी निम्न प्रकार से कही जाती है, जिसमें बाणासुर वध का प्रसंग है^१—

‘वेद’ हिन्दुओं के लिए बहुत ही प्रधान धर्मशास्त्र है। वेद चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद काशी की महिमा को कहता है। यजुर्वेद कन्याकुमारी के महत्त्व को बताता है।

कश्यप प्रजापति शोनितपुर का राक्षस राजा था। उनके बाण, मूक, शुभ और महिष नाम के चार असुर पुत्र थे। इन चारों में बाणासुर ने कठिन तपस्या करके परमेश्वर से ‘अमरत्व’ का वर पाया था। लेकिन उसने ऐसा वर प्राप्त नहीं किया था, जो कि किसी कन्या के हाथों से नहीं मरेगा।

उस वर के घमंड से वह देवी-देवताओं और नर-नारियों पर बहुत अत्याचार करने लगा। उस समय ससार में असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। धर्म घटने और अधर्म बढ़ने लगा। स्त्रियों का पातिव्रत धर्म असुरों के द्वारा नष्ट होने लगा।

लोग वर्णाश्रम-धर्म का पालन नहीं कर सके। मंदिरों में पूजा-पाठ चल नहीं सका। पृथ्वी माता का बल इन अत्याचारों से एकदम घट गया। इसलिए वह जाकर ब्रह्मदेव से अपने हाल का वर्णन करने लगी। लेकिन ब्रह्मदेव ने सुनकर एकदम कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद वे दोनों मिलकर शख-चक्र-गदा-पद्मधारी श्रीविष्णु भगवान् के पास पहुँचे। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण कर चली थी। उसी समय देवता और मुनीश्वर सब मिलकर भगवान् से प्रार्थना कर रहे थे।

उस समय भगवान् महाविष्णु ने कहा कि बाणासुर का वध करना आसान काम नहीं है। यह काम पराशक्ति महामाया द्वारा ही हो सकता है। पराशक्ति को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा यज्ञ कीजिए। उस यज्ञाग्नि में आप लोगों

की अपनी-अपनी शक्ति को होम-आहुति में प्रदान करना होगा। उसी समय उस होम कुण्ड से एक ज्योतिर्मय देवी मूर्ति स्त्री प्रगट होगी, उसके द्वारा ही आप लोगो का कल्याण होगा। उस होम कुण्ड से आने वाली देवी का नाम 'चितमि-कुण्ड सम्भूता' रखकर प्रार्थना कीजिए।

भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर सब देव वापस आ गये, सबन मिलकर 'महायज्ञ' करना शुरू कर दिया। भगवान के कहे अनुसार उस होम-कुण्ड से पराशक्ति देवी का उद्गम हुआ। वह देवी दक्षिण समुद्र के तट पर आकर तपस्या करने लगी। धीरे-धीरे देवी बड़ी हो गयी और विवाह के योग्य होने पर विवाह के लिए सब तरह के प्रबन्ध होने लगे।

यह बात जब नारद मुनि को मालूम हुई तब वे बड़ी चिन्ता में पड़ गये। उन्होंने सोचा कि अगर देवी का विवाह पूरा हो जायेगा तो बाणासुर का वध नहीं हो सकेगा। इस तरह सोचकर नारद मुनि पराशक्ति के पास पहुँचे और देवी को प्रणाम करते हुए कहने लगे— 'हे दुष्टों के नाश करने वाली लोक माता, आपके विवाह के लिए व्यवस्था करना बिल्कुल सही है, परन्तु आपको असुरों के माया जाल में फसे बिना अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। इसलिए आपसे विवाह करने के लिए आने वाले परमेश्वर से, 'आख न होने वाला नारियल' गाठ न टाने वाला गन्ना और नस न होने वाला पान' इन तीनों को सूर्योदय होने से पहले ला देने की आज्ञा कीजिए। अगर वे उस आज्ञा को पूरा कर सकें तो विवाह पूरा हो जायेगा।

नारद मुनि के कहे अनुसार शक्ति ने भी परमेश्वर को आज्ञा दी। जब परमेश्वर उन तीनों को लेकर आ रहे थे तब नारद मुनि एक मुर्गी का रूप लेकर 'सुचिन्द्रम्' से कन्याकुमारी को आने वाले रास्ते में 'क्वक्व पारै' नाम की जगह पर खड़ होकर मुर्गी की तरह बोलने लगे।

जब यह आवाज परमेश्वर के कानों में पड़ी तब वे एकदम स्तम्भित हो गये। उनके मन में यह बात आई कि अब सबेरा हो गया है। इतनी देर के बाद हमारा वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है और हमारा विवाह भी रुक जायेगा। इस तरह सोचते-सोचते वे सुचिन्द्रम में ही स्तम्भित होकर खड़े हो गये और वही पर स्थाणु-मूर्ति बन गये। इसलिए इधर विवाह भी रुक गया

और विवाह के लिए जितने सामान तैयार किये गये थे वे सब पत्थर या बालू बनकर नष्ट होने लगे। उन कई रंग वाले बालू को हम आज भी कन्याकुमारी के समुद्र के पास देख सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के आगन में एक बहुत बड़ा बर्तन पत्थर बनकर विराजमान है। इसको आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं।

बाणासुर का वध

तीनों लोकों का दमन करके राज्य करने वाले बाणासुर के दूत 'दुर्मुख', 'मूक' आदि दक्षिण दिशा में तपस्या करने वाली देवी को देखकर बाणासुर के पास गये और उस देवी के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया। उनकी बात सुनकर बाणासुर भी देवी के मोह में पड़ गया और सीधे उसके पास जाकर अपने मन की बात कहने लगा। बाणासुर की बात सुनकर देवी ने कहा— 'अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो, तो पहले मुझसे लड़ो और युद्ध में हराकर ही मुझे पा सकते हो?' इतना कहकर पराशक्ति युद्ध करने को तैयार हो गई। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी। उस समय बाणासुर को मदद देने के लिए मूक भी युद्ध में शामिल हो गया।

इसी समय पर देवी ने भद्रकाली की सृष्टि करके मूक के साथ युद्ध करने के लिए उसको भेज दिया। मूक भद्रकाली को उठाकर ले जा रहा था लेकिन उसका मूकाबिका नाम की भद्रकाली ने उसी जगह सहार कर दिया। उस जगह पर आज भी उसके चिह्न के रूप में एक त्रिशूल विद्यमान है। इसके बाद बाणातीर्थ की जगह पर बाणासुर का वध हुआ। सब देव और देवता प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा करने लगे। उस समय जब बाणासुर मरणासन्न पड़ा था तब वह देवी से प्रार्थना करने लगा, 'हे! अखिल ब्रह्माण्ड चराचरो की जननी! मेरे सब अपराधों को क्षमा करके मुझे सद्गति प्रदान कीजिए। इसके अलावा मेरे मरणस्थान पर एक पवित्र तीर्थ घाट बनाकर उसमें स्नान करने वालों को गंगा स्नान का फल प्राप्त होने दीजिए।' देवी ने भी उसकी इच्छा के अनुसार वर दिया और उसके मरण स्थान पर बाण-तीर्थ स्थापित करके लोगों में यह खबर पहुँचाई कि हर साल 'आषाढ़ की अमावस्या' के दिन जो लोग यहाँ आकर इस तीर्थ में स्नान करके अपने पितृ कर्मों को करेंगे, वे सब गंगा-स्नान

का महापुण्य और सद्गति प्राप्त कर सकते हैं। आज भी हर वर्ष आषाढी अमावस्या के दिन लोग गंगा के झुण्ड के झुण्ड यहाँ आकर इस तीर्थ में स्नान करके सद्गति पाते हैं।

बाणासुर के नाश के बाद देवी यहाँ आकर हाथ में जयमाला लिए तपस्या करती दीखती थी। देवी की सखी भद्रकाली उसके मंदिर के उत्तर में अग्रहार के बीच में एक सुन्दर मंदिर में बड़ी प्रसन्नता से रहती थी। उसके मंदिर के पास जो तीर्थ है उसको 'भद्रकाली तीर्थ' कहते हैं। मंदिर के अंदर पूजा के पानी के लिए शूल से चट्टान को छेदने से पानी निकला हुआ था, उसी को आज भी देवी के अभिषेक और मंदिर की आवश्यकताओं के काम में लाते हैं।

इस तीर्थ स्थान को गंगा के समान मर्यादा दी है। पानी लाने के लिए पानी की गहराई तक सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ी द्वारा नीचे जाकर के पुरोहित मडली जब अति आश्चर्यजनक ढंग से जल लाती है, तब उसको देखकर सचमुच ही आश्चर्य होता है।

पराशक्ति ही विभिन्न नामों से लोक में पूजी जाती है, परा, पराट्या, पड़ाय, पाडला, पाढा, पाडाखा, पाण्डाख्या, पाण्डुक्या। माता के दो मंदिर हैं। एक मंदिर डीडवाना में है जहाँ माता परा, पराट्या पाडाखा, पड़ाय, पाडला व पाढा आदि नामों से पूजी जाती है। माता का दूसरा मंदिर पाण्डोराई स्थान पर है, जहाँ माता पण्डोर्या, पाण्डुक्या नाम से पूजी जाती है। इन दोनों माताओं के स्थान पर लेखक ने जाकर माता के दर्शन का जानकारी प्राप्त की है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

पाढा माता के मंदिर का निर्माण वि.सं. १०२, वार गुरुवार आसोज सुदी ९ को मकराना में हुआ। माता का स्थान नमक की खान पर है, जो डीडवाना से १२ कि.मी. की दूरी पर है। बाया मारवाड बालिया स्टेशन से २ कि.मी. की दूरी पर है।

माता के प्रगट होने एवं मंदिर निर्माण का कथानक इस प्रकार है कि माता मंदिर प्राण में स्थित कैर के पेड़ में से प्रगट हुई। वि.सं. १०२ में यह स्थान पूर्णतः जंगल था यहाँ गाय चरने आती थी। उन गायों में भैसा

नामक सेठ की गाय भी जंगल में चरने आती थी और कैर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। सायंकाल जब गाय जाती तो पाढा माता कन्या के रूप में उस गाय का दूध पी जाती। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सेठ ने ग्वाले को कहा कि गाय का दूध कौन निकाल लेता है, ग्वाले द्वारा अनभिज्ञता प्रकट करने पर सेठ ने इस तथ्य की जानकारी करने हेतु ग्वाले को हिदायत दी। सायंकाल ग्वाले ने देखा कि कैर के पेड़ से एक कन्या आई और उसने गाय के थनों से दूध पीया। ग्वाले ने जो देखा वह यथावत् उसने सेठ को कह सुनाया। सेठ ने ग्वाले के कथन को सही नहीं माना तो ग्वाले ने कहा आप स्वयं इसकी जांच कर ले। एक दिन सेठ स्वयं सायंकाल उस स्थान पर गया, जहाँ बालिका द्वारा गाय के थनों से दुग्धपान की बात ग्वाले ने बताई थी। सेठ यह दृश्य देखकर अचम्भित रह गया जब एक कन्या कैर के पेड़ में से प्रगट हुई और गाय के थनों से दुग्धपान करने लगी। सेठ तत्काल उस स्थान पर गया और उस बालिका से पूछा, 'तू कौन है? तू दूध पीती है तो कोई बात नहीं, यदि तेरी मुक्ति नहीं हुई तो वह बता, मैं विधि-विधानपूर्वक तेरी मुक्ति कराऊंगा।' तब उस कन्यारूपी भगवती ने कहा— हे सेठ! मैं कोई अलाय-बलाय नहीं हूँ, अपितु आदि-शक्ति हूँ। मैं अब प्रगट होऊंगी। मेरे प्रगट होने का समय आ गया है। तू मेरा मंदिर बना। सेठ द्वारा आर्थिक रूप से अपने को असमर्थ बताने पर माता ने भैसा सेठ से कहा— 'तू तेरा घोड़ा दौड़ा, पीछे मुड़कर मत देखना। तेरा घोड़ा जहाँ तक दौड़ेगा वहाँ तक चादी की छान हो जावेगी।' सेठ ने माता के आदेशानुसार अपना घोड़ा दौड़ाया। कुछ समय बाद कैर का पेड़ फटा, धरती धूँझी, भूकम्प आया। भयंकर आवाज को सुनकर एवं भूकम्प आने पर सेठ ने सोचा— उस कन्या की माया से यह सब कुछ हो रहा है। सेठ घबरा गया और वह आवाज सुनकर पीछे की ओर देखने लगा— सेठ देखता है कि माता प्रगट होकर वहीं रह गई। सेठ के पीछे मुड़कर देखने के कारण माता का आधा पाव धरती में ही रह गया। यह सब देखकर सेठ माता के प्रभाव को जान गया तथा उसे पूर्णविश्वास हो गया कि कन्यारूपी माता चमत्कारी है। वह आद्याशक्ति है। सेठ तत्काल लौटकर माता के पास आया। उसने माता का प्रणाम किया। उस यह विश्वास हो गया था कि माता का कहा हुआ अटल है, वह टल नहीं सकता। अतः

उसने प्रार्थना की— हे माता! यदि इस क्षेत्र को तुमने चादी का बना दिया तो लोग उसे लूट लेंगे, अतः आपकी यदि मुझ पर कृपा ही है, तो मुझे ऐसी चीज दो जिस बिना भय के मैं और मेरी आस-औलाद उसका उपयोग एवं उपभोग कर सकें एवं उससे जीविकोपार्जन भी कर सकें। माता ने कहा ऐसा ही हागा और उसने चादी की खान के स्थान पर उस स्थान को कच्ची चादी की खान (नमक की खान) बना दी। तब से यहाँ नमक की खान है।

माता के यहाँ मेला चैत्र के नवरात्रों में भरता है जो चैत्र सुदी एकम् से चौदस तक चलता है। माता को चोला, वर्ष में दो बार चैत्र एवं आसोज के नवरात्रों के बाद चौदस को चढ़ाया जाता है। माता के सात्त्विक उजला भोग यथा लापसी, चावल, चूरमा आदि का लगता है।

माता के मंदिर में कुल चार शिलालेख हैं। प्रथम शिलालेख इस मंदिर के निमाण से सम्बन्धित है जिसके अनुसार मंदिर का निर्माण वि.स. १०२ में आसोज सुदी ९ गुरुवार को भैसा सेठ द्वारा कराया बनाया गया है।

इस मंदिर की बनावट एवं गुब्बद सुदर्शना माता के मंदिर के समान ही है। जो इस क्षेत्र में ही स्थित है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों मंदिर एक ही समय में बने थे।

माता के मण्डप में पीछे नटराज की प्रतिमा उत्कीर्ण है। मण्डप के दक्षिण में गणेशजी की तथा उत्तर की ओर महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा उत्कीर्ण है।

मंदिर का दूसरा शिलालेख सम्वत् १६१० जेठ वदी २ मंगलवार का है, जो मुगल काल में किमी अग्रवाल द्वारा माता के मंदिर के किवाड़ों की जोड़ी बनाने से सम्बन्धित है।

मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेखों के सम्बन्ध में मंदिर के पुजारीजी ने बताया कि मंदिर में इस आशय का शिलालेख भी है कि मंदिर का द्वार सम्वत् १८०३ में सावण सुदी ४ शुक्रवार को पुरोहित खेमराज सहदेव गोलवाल व्यास ने बनवाया।

मंदिर का चौथा शिलालेख सम्वत् १७६५ का एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा धरामदा बनाने का है।

माता के मंदिर में दो मूर्तियाँ हैं, सामने जो मूर्ति है वह माता की बालिका रूप की मूर्ति है तथा उसकी बगल में जो मूर्ति है वह माता की वीर रूप महिषासुर-मर्दिनी के रूप में है। इनके बाईं ओर भैरुनाथ बाबा की प्रतिमा है।

दोनों मातायें अष्टभुजायुक्त हैं। माता की सवारी शेर पर है तथा महिषासुर का वध करती प्रतिष्ठापित हुई है।

माता के सभा मण्डप में १६ खम्भे हैं।

(१) ऐसी किवदती है कि भैसा सेठ को जगत्-जननी माता का यह भी आशीर्वाद था कि तेरी मूछ के एक बाल की कीमत एक लाख रुपये होगी। एक बार सेठ की माँ तीर्थयात्रा को गई। सेठ ने उसे अपनी मूछ का एक बाल दे दिया तथा कहा कि माँ यदि तुम्हें रुपये की आवश्यकता हो तो यह बाल किसी के गिरवी रख देना और बदले में एक लाख रुपये मिल जायेंगे। यात्रा के दौरान गुजरात में सेठ की माँ अपने लड़के की बात को आजमाने के उद्देश्य से एक सेठ की दुकान पर गई जो तेल का बड़ा व्यापारी था। उसने व्यापारी से कहा यह बाल रख लो और मुझे एक लाख रुपये दे दो। मैं डीडवाना के भैसा सेठ की माँ हूँ। व्यापारी ने भैसा सेठ की माँ को दुत्कार दिया तथा कहा क्या बाल के बदले भी रुपये मिलते हैं? भैसा सेठ की माँ जब तीर्थ यात्रा कर वापस लौटी तो उसने अपने बेटे भैसा सेठ को सारी कहानी सुनाई तथा साथ ही यह भी कहा कि कहीं बाल के बदले रुपये मिलते हैं और वह भी एक लाख। तुमने नाहक ही मेरी और अपनी मूछ का एक बाल देकर खिल्ली उड़वाई। सेठ ने विचार किया फिर मन में यह सोचकर कि वरदान तो मुझे मिला है, उसने अपनी माता से व्यापारी का पता ठिकाना पूछा तथा उस व्यापारी के यहाँ गया। भैसा सेठ ने तेल व्यापारी से उसके पास उपलब्ध सारे तेल का सोदा किया तथा वही तेल व्यापारी के यहाँ ही एक कुण्डी बनवाई तथा व्यापारी से कहा अपने सौदे का तेल इस कुण्डी में डाल दो, तेल डालते जाओ और पैसे लेते जाओ। व्यापारी ने अपने गोदाम का सारा अकूत तेल उस कुण्डी में डाल दिया किन्तु तेल से वह कुण्डी नहीं भरी, आखिर तेल के व्यापारी ने भैसा सेठ से यह कहते हुए माफी माँगी कि मेरे पास अब और अधिक तेल नहीं है तथा अपने द्वारा किये गये सौदे के लिए माफी चाहता हूँ तथा साथ ही विनम्रतापूर्वक कुण्डी

नहीं भरने का रहस्य पूछा तो भैसा सेठ ने कहा, 'मैं वही भैसा सेठ हू जिसके बाल के बदले तूने मेरी मा को रुपये नहीं दिये थे और कहा था मूछ के बदले रुपये लेने वाले बहुत भैसा सेठ आते हैं। तेल नहीं भरने का कारण मातेश्वरी भगवती का चमत्कार है। जिसका मैं अकिंचन सेवक हू।' भैसा सेठ ने तेल व्यापारी को सौदे के अनुसार पूरा तेल नहीं देने पर अपनी टांग के नीचे से निकाला। कहते हैं तब से वहाँ एक लाग की धोती बाधते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि भगवती माता की कृपा से कुण्डी में डाला गया सारा तेल डीडवाना आ गया। यह भी कहा जाता है कि गुजरात में उसके बाद तोलने की तखड़ी में चार के स्थान पर तीन डोरिया ही लगाते हैं।

(२) लक्खी बनजारे का भी एक कथानक है। उसने माताजी के मंदिर के चौक में पानी सग्रह के लिए एक हौज बनवाया। इस हौज (टाँके) में वर्षा का पानी एकत्रित किया जाता है। कहते हैं कि वह लक्खी बनजारा अपनी बाळद लेकर जा रहा था। उसके पीछे डाकू लग गये। बनजारा मंदिर में आकर रुका तथा माता के चरणों में गिरकर माता की स्तुति करने लगा। उसका पड़े-पड़े ही आवाज आई 'जा चला जा तेरा कोई अनिष्ट नहीं होगा।' लक्खी बनजारे ने मान्यता मागी, हे मा। यदि मेरी लाज रह गई तो मैं मेरे हाथ से तेरे मंदिर में टाँका बनवाऊँगा।' यह कहकर वह चला गया। देवी कृपा से डाकूओं की मति ऐसी फिरी कि वे दूसरी तरफ चले गये। लक्खी बनजारा अपने नियत स्थान पर अपना माल रखकर पुनः माता की शरण में आया और उसने अपने हाथ से १६ खम्भे का टाँका माता के मंदिर में बनाया जो अभी भी मंदिर के चौक में है तथा उसमें वर्षा के जल का सग्रह किया जाता है।

(३) माता के चमत्कार के सम्बन्ध में मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि इस इलाके में एक अंग्रेज अफसर आया था। अंग्रेज देवी देवताओं आदि के अस्तित्व को नहीं मानता था। एक बार नमक की झील में पानी ही पानी भर गया। झील से पानी निकलवाने का यत्न निरन्तर कई दिन तक उस अंग्रेज अफसर ने किया किन्तु जितना पानी रोज झील से निकाला जाता उतना ही पानी प्रातः फिर झील में भर जाता। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन वह अंग्रेज अधिकारी इधर से जा रहा था। उसे ८-९ साल की

एक बालिका मिली। उस बालिका ने उस अंग्रेज अफसर को आवाज लगाई तथा कहा 'अभी तेरे समझ में आई कि नहीं'। अंग्रेज अफसर उस बालिका के वचन के रहस्य को नहीं समझ सका, किन्तु उसका सहायक जो हिन्दू था, माता के कहे गये रहस्यपूर्ण वाक्य का अर्थ समझ गया तथा उसने अंग्रेज अफसर से कहा यह आदिशक्ति है, उसके वरदान से ही यहाँ नमक की खान बनी है, आपने इसकी स्तुति नहीं की, इसके हाथ नहीं जोड़े, यही कारण है कि झील से पानी नहीं निकल पा रहा है। 'आप माता के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उस परम आद्याशक्ति भगवती के प्रति आस्था प्रकट करते हुए उनसे प्रार्थना करें। भगवती भक्ता के मनोरथ को अवश्य पूर्ण करती है।' अंग्रेज अधिकारी ने माता की स्तुति की। इसके बाद झील का पानी स्वतः ही अपने आप सूख गया। अंग्रेज ने इस अद्भुत चमत्कार को देखकर मंदिर में, मंदिर के बाईं ओर अपनी श्रद्धा के प्रतीकस्वरूप एक बरामदा बनवाया जिसका शिलालेख भी है। बरामदा अभी भी ठीक दशा में है।

- इस माता को— पेड़ से प्रगट होने के कारण पाड़ा माता कहते हैं
- नमक का सर हाने से इसे नमक की माता भी कहते हैं
- गाव के बाहर हाने से इसे बारली माता भी कहते हैं
- इस भैसा माता भी कहते हैं, क्योंकि (१) भैसा का यह वध कर रही है तथा (२) भैसा सेठ ने मंदिर का निर्माण कराया था

पारीकों के अलावा माहेश्वरियों के कई अवटको, कुलडिया जाटो, फूल मालियो एवं अन्य जातियाँ की भी यह कुलदेवी है।

प्रारम्भ से ही इस माता के पुजारी सेवक जाति के हैं तथा वर्तमान में इसके पुजारी पं. पूनमचंदजी सेवक हैं।

माता की सेवा-पूजा एवं पुजारी का योग-क्षेम भक्तों द्वारा चढ़ाये गये चढ़ावे से ही होता है।

मंदिर में यात्रियों के रहने-ठहरने के लिए ३-४ कमर हैं।

औरंगजेब के समय में माता की दोनों मूर्तियाँ तो सुरक्षित रही किन्तु मंदिर के बाहरी हिस्से की मूर्तियों को खंडित किया गया। आततायियों को माता ने कन्या रूप में ही भगाया, जिससे मंदिर की मूल मूर्तियाँ सुरक्षित रह सकीं।

पाण्डुका पण्डोखा पाण्डुक्या माता

पाण्डुक्या माताजी के निज मंदिर में तीन मूर्तियाँ हैं। मध्य में महिषासुर-मर्दिनी माताजी की मूर्ति है, बाईं ओर (मूर्ति के दाहिनी ओर) कुन्ती (पाण्डवों की माता) की मूर्ति है। यह मूर्ति माताजी की मूर्ति से छोटी है तथा दाहिनी ओर (माताजी की मूर्ति के बाईं ओर) सिंह पर सवार दुर्गा माता की सगमरमर की मूर्ति है जो वर्तमान में ही स्थापित की गई है। पाण्डुका माता का विग्रह महिषासुर-मर्दिनी के रूप में है। वह महिष को मारती हुई है। पाण्डुका माता एवं कुन्ती की मूर्तियाँ नवी शताब्दी की हैं।

मंदिर के निर्माण के सम्बन्ध में जोधपुर राज्य के इतिहास^१ के अनुसार यह मेड़ता से ४ मील पश्चिम में है। गांव के बाहर पुराने मंदिर के सामान से बना हुआ एक प्राचीन कुआ है। इस पर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय विस १३५८ (चैत्रादि १९५९) वैशाख वदी ६ (ईस १३०२ ता २० मार्च) का एक लेख है। मेड़ते में उसने अपना एक फौजदार नियुक्त किया था।

कुए के निकट एक माता का मंदिर है।

माता के वर्तमान पुजारी सोहनलालजी वैष्णव हैं, जिनका परिवार सन् १९६० के लगभग यहाँ आया था। इसके पूर्व के पुजारियों की जानकारी नहीं हो सकी। पुजारी जी ने बताया कि इसके पहले कई पुजारी आए और चले गये।

मंदिर में सवत् २०१८ की आसाढ़ की पूनम को कन्हैयालालजी सुनार ने कुछ निर्माण कार्य कराया जिसमें कुन्ती माता का भवन (रहने का मकान जिसे कुन्ती माता का नाम दिया गया) तथा पुजारी जी के रहने हेतु कमरे बनवाये। अजमेर के एक कायस्थ परिवार ने मंदिर में तिवारे का निर्माण कराया।

छटोड व्यासो (पारीक) द्वारा भी यात्रियों के विश्राम हेतु एक कमरे का निर्माण कराया गया। मंदिर में एक शिलालेख सवत् १३५८ का है जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है।

१ जोधपुर राज्य का इतिहास (प्रथम खण्ड), ले गौरीशंकर हीराचंद आज़ा पृ ३३ ३४

माता की मूर्ति चतुर्भुजी है। माता की सवारी सिंह पर है। माता के मंदिर के सामने सीढ़ियों के बाईं ओर शिवजी का चित्र, दीवार पर चित्रित है।

माता का स्वरूप महिषासुर मर्दिनी का है जिसका त्रिशूल भैरव के माथे पर है।

मंदिर मेड़ता सिटी से पश्चिम में ६ कि मी मेड़ता रोड से पूर्व की ओर ९ कि मी की दूरी पर है। माता का मंदिर जंगल में प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण स्थान पर अवस्थित है। मंदिर पहाड़ी की एक ऊँची टेकरी पर बना हुआ है।

मंदिर के बाहर गणेशजी की एक प्रतिमा है।

माता के सामने सभा-मण्डप में दो सिंह हैं जो अति प्राचीन हैं। इनमें से एक सिंह का घड़ खंडित है तथा दूसरे सिंह का एक पैर खंडित है। मंदिर के सामने एक तालाब है।

मंदिर के बाहर ही माता के दो भक्त जो गुरु चले के रूप में यहाँ रहते थे उनकी समाधियाँ हैं जो काफी पुरानी हैं।

मंदिर के पास अनेकानेक खंडित-मूर्तियाँ इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं। संभव है मंदिर की अनेकानेक मूर्तियों को खंडित किया गया हो एवं मंदिर का भी तोड़ा गया हो।

मंदिर के योग-क्षेत्र हेतु १०० बीघा पक्की जमीन है।

पाण्डुका माता का नामकरण इस आधार पर हुआ कि पाण्डुओं ने बनवास की अवधि में यहाँ तपस्या की थी। अतः यह स्थान पाण्डुओं के ओरण नाम से जाना जाता है। पाण्डुओं का ओरण होने से पाण्डुका माता कहलाई। मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है। पाण्डुओं द्वारा तपस्या करने के कारण उनकी माता कुन्ती की भी यहाँ मूर्ति है।

माता का एक अन्य मंदिर पुण्ड्रवर्धन पीठ में 'पाडला'^१ माता के नाम से है जहाँ देवी 'पाडला' नाम से विराजमान है।

पराशक्ति का एक मंदिर गाव- भरुच से नर्बदा प्रवाह की ओर उत्तर तट के तीर्थों के अन्तर्गत यह एक तीर्थ स्थान है। यहाँ गणिता तीर्थ में पराशक्ति का नित्य सानिध्य है। (यह स्थान पश्चिम रेल्वे की बम्बई-वडौदा लाइन पर है)।

विद्वानों के अनुसार उक्त दोनों माताएँ कुलदेवियों के रूप में एक ही हैं तथापि प श्रीपति शास्त्री, श्री एस एल शर्मा से उपरोक्तानुसार दो भिन्न माताएँ मानी हैं।

पारीको के निम्न अवटकों की ये कुलदेवियाँ हैं—

१ ओजाया	व्यास	मकराना की झील	परा
२ गोलवाल	व्यास	मकराना की झील	परा
३ ओहोरा	व्यास	मकराना की झील	परा
४ घुघाट	तिवाड़ी	मकराना की झील	परा
५ अगरोटा	तिवाड़ी	मकराना की झील	परा
६ ठकुरो	जोशी	मकराना की झील	परा
७ बुलबुला	जोशी	मकराना की झील	परा
८ खटोड़ (खटवड़)	व्यास	पाण्डरोड़ (मेडता के पास)	पाण्डुक्क्याँ
९ मेडतवाल	तिवाड़ी	पाण्डरोड़ (मेडता के पास)	पाण्डुक्क्याँ

चूँकि पारीको की दोनों कुल देवी माताएँ एक ही स्वरूप महिषासुर मर्दिनी की हैं अतः नाम भेद एवं अलग-अलग स्थान होते हुए भी परा, पराख्या, पाडोखा, पड़ाय, पाडला, पाढा एवं पाण्डोख्या, पाण्डुक्क्या एक ही माता हैं। इन सभी अवटकों की कुलदेवियाँ हैं।

बीजल : विद्युद्रूपा माता

विद्युद्रूपा का शाब्दिक अर्थ है विद्युत् के समान प्रभा या काति वाली। विद्युद्रूपा का ही अपभ्रंश रूप बीजल है।

बीजल की पौराणिकता

मधु-कैटभ नामक दो राक्षसों की उत्पत्ति जब हुई और वे जब तरुण हो गये तो उनके मन में यह प्रश्न उठा कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई और किसने की। हमारा जन्मदाता कौन है? वे जन्मदाता पिता कहाँ है?

मधु-कैटभ को देवी का वरदान देने के सदर्भ में देवी भागवत में यह कथानक आया है कि मधु-कैटभ जब किसी निणय पर नहीं पहुँचे और इस विषय पर चिन्तन कर रहे थे तभी 'आकाश में गूँजता हुआ सुन्दर वाग्बीज मंत्र 'ए' सुनाई पड़ा। सुनकर वे दोनों उसका अभ्यास करने में तत्पर हो गये। तब उस वाग्बीज की आकृति आकाश में इस प्रकार चमक उठी मानो बिजली कौंध रही हो। फिर तो उन्होंने विचार कि यही मंत्र है, इसमें कुछ भी सदेह करने की बात नहीं। ध्यान लगाया तो उसी सगुण मंत्र की झाँकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने में लग गये। अन्नजल छोड़ दिया। मन और इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर ली। यो एक हजार वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर तो वह परम आराध्य शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चित होकर तप कर रहे थे। उनकी स्थिति देखकर शक्ति का मन कृपा से ओत-प्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी— 'दैत्या! तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। स्वच्छानुसार वर मागा, उसे मैं पूर्ण कर दूँ।'

सुनने के पश्चात् मधु और कैटभ ने कहा— 'सुन्दर व्रत का पालन करने वाली देवी! तुम हमें स्वच्छा-भरण का वर देने की कृपा करो।'

'आकाशवाणी हुई— 'दैत्या! मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत

तुम्हे मार सकेगी, यह निश्चित है, देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे।'^१

यही महामाया आद्याशक्ति भगवती देवी वाग्बीज के रूप में बिजली के सदृश्य कौंधी। विद्युद्रुपा शक्ति आद्या शक्ति भगवती का ही रूप है।

देवीभागवत के तीसरे स्कन्ध में भगवती आद्या शक्ति के प्रभाव का जो वर्णन किया गया है उसमें देवी के स्वरूप का विस्तृत वर्णन करते हुए लिखा है— वे ऐसी प्रभापूर्ण देवी थी, मानो करोड़ों बिजलियों एक साथ चमक रही हों।'^२

बीजल माता (विद्युत् प्रभा) का प्रसंग वराह पुराण में भी आया है। 'अन्धक' नामक राक्षस ने जब सभी देवताओं को सताना प्रारम्भ कर दिया तथा देवता जब उसके अत्याचार से पीड़ित हो गये तो वे ब्रह्माजी के पास गये, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्माजी शिवजी के पास गये तथा ब्रह्माजी ने वहाँ विष्णु का ध्यान किया तब विष्णु भी वहाँ प्रगट हो गये। तीनों देव परस्पर प्रेमपूर्वक देखने लगे। उनकी इस दिव्य दृष्टि से तत्काल एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ जिसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अग नीले कमल के समान श्यामल थे तथा उसके सिर के बाल भी नीले घुघराले एवं मुड़े हुए थे। उसकी नासिका, ललाट और मुख की सुन्दरता असीम थी। विश्वकर्मा ने शास्त्रों में जो अग्निजिह्व के अग लक्षण बताये हैं, वे सभी सुन्दर प्रतिष्ठा पाने वाली उस कुमारी कन्या में एकत्र दिखाई देते थे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं ने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा— 'शुभे! तुम कौन हो? ओर विज्ञानमयी! देवी! तुम क्या करना चाहती हो?' इस पर शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त इन तीन वर्णों से सुशोभित उस कन्या ने कहा— देव श्रेष्ठा! मैं तो आप लोगों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुई हूँ। क्या आप लोग अपने से ही उत्पन्न अपनी पारमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या को नहीं पहचानते?'

दिव्य कुमारी का यह वचन सुनकर तीनों देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया— देवी! तुम्हारा नाम त्रिकला होगा। तुम विश्व की सदा रक्षा करोगी।

१ कल्याण— समिप्त देवी भागवत अंक वर्ग ३४ (१९६०) पृ ५०

२ उपरक्त पृ १०७

महाभाग! गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे और उन नामों में सम्पूर्ण कार्यों को करने की शक्ति होगी। देवी! तुममें जो ये तीन वर्ण दिखाई पड़ते हैं तुम इनसे अपनी तीन मूर्तियाँ बना लो।'

देवताओं के इस प्रकार कहने पर उस कुमारी ने अपने श्वेत, रक्त और श्यामल रंग से युक्त तीन शरीर बना लिये। ब्रह्मा के अंश से 'ब्राह्मी' (सरस्वती) नामक मंगलमयी सौम्यरूपिणी शक्ति उत्पन्न हुई जो प्रजाओं की सृष्टि करती है। सूक्ष्म कटिभाग, सुन्दर रूप तथा लालवर्ण वाली जो दूसरी कन्या थी, वह वैष्णवी कहलाई। उसके हाथ में शंख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे। वह विष्णु की कला कही जाती है तथा अखिल विश्व का पालन करती है जिसे विष्णु माया भी कहते हैं। काले रंग से शोभा पान वाली रुद्र की शक्ति थी जिसने हाथ में त्रिशूल ले रखा था, जिसके दाँत बड़े विकराल थे, वह जगत् का सहार करने वाली 'रुद्राणी' है। तीनों देवियाँ तपस्या करने को चली गईं। ब्राह्मी शक्ति 'श्वेत गिरि' पर, वैष्णवी शक्ति 'मदराचल पर्वत' पर तथा रुद्र की शक्ति 'नीलगिरि' पर चली गई।

कुछ समय पश्चात् ब्रह्माजी प्रजाओं की सृष्टि में तत्पर हुए। उन्होंने योगाभ्यास के सहारे अपने हृदय में ध्यान लगाया तो श्वेत पर्वत पर स्थित 'सृष्टि' कुमारी की तपस्या की बात उनकी समझ में आ गई। ब्रह्मा जी द्वारा फिर सृष्टि की रचना की गई। पहले मानस पुत्रों की और फिर स्वेदज, उद्भिज्ज जरायुज और अण्डज इन चार प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। इन सबकी रचना में सृष्टि देवी का ही हाथ है।

यह सृष्टि देवी सम्पूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर 'वागीशा' और कही 'सरस्वती' कही जाती है। इसे 'ज्ञान निधि' अथवा 'विभावरी' देवी भी कहते हैं। वेदों की उत्पत्ति भी इसी से हुई है।

वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मदराचल पर्वत पर गई थी— उस देवी ने कौमारव्रत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकाकी रहकर कठोर तप आरम्भ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात् उस देवी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ जिससे अन्तः बहुत-सी कामाग्नियाँ उत्पन्न हो गईं। उनके मन में

के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसी अनक कुमारियों उस वैष्णवी देवी के शरीर से प्रगट हुई थी, जिनके लिए देवी ने नगर एवं महलो का निर्माण किया। देवी के शरीर से प्रगट प्रधान-प्रधान कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं— विद्युत्प्रभा, चन्द्रकान्ति, सूर्यकान्ति, गम्भीरा, चारुकशी, सुजाता, मुक्तकेशिनी, उर्वशी, शशिनी, शीलमण्डिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चन्द्रप्रभा, स्वयंप्रभा चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी, जया, विजया, जयन्ती अपराजिता।

वहाँ नारदमुनि के आगमन पर उन्होंने देवी के सौंदर्य को देखा तथा बाद में महिषासुर को देवी की सुन्दरता का बखान किया। महिषासुर का देवी से युद्ध होने पर देवी के शरीर से प्रगट अन्य शक्तियाँ ने, जिनमें विद्युत्प्रभा भी थी, दैत्या के सहार में अद्भुत पराक्रम दिखाया।

विजल माता (विद्युत्प्रभा) का मंदिर नागौर जिलान्तर्गत डेगाना के पास कुवाडिया खेड़ा की ढाणी के पश्चिम की ओर एक टेकरी पर अवस्थित है। कुवाडिया खेड़ा, चादारुण के पूर्व में दो कि.मी. की दूरी पर है। डेगाना से चादारुण पाँच कि.मी. है। जयपुर जोधपुर मार्ग पर डेगाना रेल्वे जंक्शन है। सड़क मार्ग से भी डेगाना के लिए सुगम साधन उपलब्ध है।*

कहते हैं पहले यह गाँव सातारुण था जो बाद में उजड़ गया। सन् १८९६-९७ में भीषण अकाल पड़ा तथा भयंकर बीमारी से ग्रसित यह गाँव उजड़ गया। अधिकांश व्यक्ति कालकवलित हो गये। शेष ने यह गाँव छोड़ दिया। इसके पश्चिम में नवीन गाँव बसा जा चादारुण के नाम से जाना जाता है।^१

यह स्थान अत्यन्त प्राचीन है। माता का स्थान जिस टेकरी पर है वहाँ ठीकरियाँ बहुतायत में मिलती हैं। ये ठीकरियाँ पत्थर के समान कठोर व मजबूत हैं।

मंदिर निर्माण के सम्बन्ध में ऐसा बताया गया है कि यह मंदिर मालियों द्वारा बनाया गया है। मंदिर का चबूतरा महाजना द्वारा बनाया गया बताया है।

* माता के दर्शनार्थ विनाक २ ६ १९९९ का लखक गया। साथ में श्री शांति एवं माहिती भी थे। माता का स्थान बताने के लिए हमारे साथ डेगाना से श्री नृसिंह प्रसाद जी (कठार्या) पुरहित व श्री अशोक कुमार जी बहारा गये।

१ श्री जगन्मोहन प्रसाद पानी के पत्र के आधार पर।

मंदिर के पास झोपड़ी में रहने वाले सज्जन ने ऐसा बताया कि एक नवरात्रा में कोई पण्डित (पारीक?) यहाँ आता है और नौ दिन तक यहाँ रहकर पूजा-पाठ करता है।

माता का स्वरूप

माता की प्रतिमा एक चोकोर पत्थर पर उत्कीर्ण है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाये हाथ में मुद्गर है जो माता के वाहन सिंह के मस्तक पर रखा है। माता के मंदिर में ही माता की प्रतिमा के पास दो खण्डित मूर्तियाँ और हैं जो काफी प्राचीन प्रतीत होती हैं।

माता का यह मंदिर 'ओरण' (जंगल) के मध्य में बना हुआ है। एक खेजड़ी के नीचे लगभग दस फुट लम्बे और दस फुट चौड़े चबूतरे पर निर्मित माताजी का मंदिर, जैसा पूर्व में अंकित किया गया है, एक छोटी गुमटी के रूप में है। माता के दर्शन, दर्शनार्थी बैठकर ही कर सकते हैं। मंदिर में कोई परिक्रमा स्थल नहीं है। माता का ओरण मूलतः बीस बीघा का था जो अब अतिक्रमण होते-होते आधा ही रह गया बताया। इस ओरण क्षेत्र में खेजड़ी व कैर के पेड़ बहुतायत में हैं। माता के मंदिर के पास दो झोपड़ियों के अतिरिक्त कोई मकान, झोपड़ी या आबादी नहीं है। माता के मंदिर के उत्तर में खेजड़ी के ही नीचे भैरुजी का स्थान है।

माता की नियमित रूप से पूजा-अर्चना नहीं होती।

माताजी के सामिप्य एवं निरामिष दोनों प्रकार के भोग लगते हैं।

माता सर्वसमाज द्वारा पूजित है। स्थानीय भक्त माता को चामुण्डा एवं कालका माता के रूप में भी पूजते हैं। इसे कुवाड़िया खेडा की माता एवं पुत्रदायिनी माता भी कहते हैं।

माताजी के चमत्कार

यों तो माता के अनेकानेक चमत्कार हैं। उनमें से कतिपय का उल्लेख किया जा रहा है।

ऐसा कहते हैं कि माता के स्थान पर पहले खजाना था। वह खजाना एक लोहे की कड़ाही में था तथा उसका केवल कड़ा ही दिखता था। पास

के ही गाँव मिठड़िया (यहाँ से ३ कि मी दूर) के बावरिया ने खजाने को निकालने हेतु खुदाई प्रारम्भ की। खुदाई प्रारम्भ करते ही सर्प आने लगे, जब उन्होंने सर्पों को मारना चाहा तो उनके गाँव मिठड़िया में आग लग गई। वे खजाने की खुदाई को छोड़कर अपने गाँव आग बुझाने को भागे। वे पुन खजाना प्राप्त करने हेतु खुदाई करने आये तो उनके सिर पर जो वस्त्र (साफा, पगड़ी, कपड़ा) आदि था उसमें आग लग गई, वे घबराकर भाग गये, फिर कभी उस ओर नहीं आये।

चूँकि माँ ने अग्नि प्रज्वलित की थी इसलिए इसका नाम विद्युद्रूपा पड़ा है।

एक अन्य कथानक के अनुसार लगभग १० वर्ष पूर्व (१९८८) की घटना है। बीकानेर के किसी व्यक्ति की बहू की बोली बद हो गई। किसी ने उसे माताजी की मान्यता करने एवं उनके दरबार में जाने की सलाह दी। इसके पूर्व उसका इलाज सभी स्थानों पर कराया जा चुका था। अन्ततः निराश होकर वे माता की शरण में आये। दीन-दुःखियों के कष्ट निवारण माँ करती है, उस स्त्री की बाली पुन आ गई। उस भक्त द्वारा माता के एक चौदी की जीभ चढ़ाई गई।

माता के मंदिर के पास जुझारों के दो चबूतरे हैं। ऐसा बताया गया कि जब यह गाँव उजाड़ हुआ तब ये जुझार बने थे। आततायियों से लड़ते-लड़ते इन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। इन देवलियों पर सम्बत् ११३०, ११२०, १११० के लेख भी उत्कीर्ण हैं।

मंदिर के पास पानी का एक विशाल टाका है तथा वर्ष १९९८ में पानी की टकी का निर्माण हुआ है। पास ही जानवरों के पानी पीने के लिए एक खेळी बनी हुई है।

एक जाट के लड़का नहीं हाता था। उसने माताजी की मान्यता की। माता की कृपा से उसके लड़का हो गया। वह जाट एवं उसका परिवार हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता के दरबार में आता है। कदाचित् अपरिहार्य कारण से अष्टमी का नहीं आ पाने पर वह चौदस को माता के यहाँ आता है।

पारीशों के निम्न अवटकों की यह कुल देवी है—

१ बिलसरा विणसरा

जोशी

२ बावर

तिवाड़ी

३ वय्या*

तिवाड़ी

* बीजल माता के सम्बन्ध में यहाँ यह बताया गया है कि बीजरामजी के वंशज (वय्या अबटक के तिवाड़ी) अपनी कुलदेवी का नहीं पूजते। इसका कारण यह बताया कि माता ने किसी बात पर रष्ट हाकर कहा बताया कि सुबह हान से पहले रात रात में अपना स्थान छोड़कर चले जाओ अन्यथा भारी अनिष्ट हा जायगा। माता की आज्ञा से वे चल गये तथा इसके बाद वे नृसिंहजी की पूजा करने लगे।

श्री जगदीश प्रसाद जी तिवाड़ी (वय्या) पाली जिनकी कुलदेवी बीजल माता है। वय्या तिवाड़ियों द्वारा माता नहीं पूजने का एक कारण लखक का प्रेषित किया है जो इस प्रकार है—

माता द्वारा वय्या तिवाड़ियों के त्याग सम्बन्धी किंवदन्ती बड़ी पादु, जिला नागौर निवासी वयोवृद्ध राव श्री गुलाबचंद द्वारा निम्न प्रकार बताई गई—

ग्राम 'सातारूण' में वय्या तिवाड़ियों के काफी घर थे। उनमें श्री बीजराम नामक व्यक्ति बड़े ही तपस्वी तथा मातृभक्त थे। अतः उन पर माता की कृपा थी। कहते हैं उन्हें माता बीजल साक्षात् दर्शन देती थीं। उनके याद करने पर माता प्रगट होती एवं यात्रा करने का कारण पूछती और उनकी समस्या का तुरन्त समाधान करतीं। स्पष्ट है, जिस व्यक्ति पर ऐसी मातृकृपा हो उसके यहाँ किस वस्तु की कहीं कमी रहती है? चारों तरफ सम्पन्नता ही सम्पन्नता थी। बीजराम जी की भौतिक एवं आध्यात्मिक सम्पन्नता देखकर अन्य भाइयों को अन्दर ही अन्दर जलन होती थी पर वे मन मसोस कर रह जाते। बीजराम जी पर मातृ कृपा पूरे समाज में जाहिर थी। अन्य द्वेषी बन्धु मौके की तलाश में थे कि किस तरह उन्हें गिराया जाय। भगवान् जिस पर कृपा दृष्टि रखे उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। एक लोकोक्ति है 'रविहँ की इक दिवस में तीन अवस्था होय। अर्थात् समय एक जैसा नहीं रहता। उस व्यक्ति में ईश्वर घमण्ड रूपी दीमक लगा देता है जो उस धीरे धीरे खा जाती है। एक लोकोक्ति है 'अतिगर्वेण लका नष्टा।' अर्थात् घमण्ड से आदमी का पतन होता है। तिवाड़ी बीजराम जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ।

एक दिवस प्रातः काल ग्राम सातारूण में रावजी बही लेकर पधार। पारीकों के वास में स्थित एक सामूहिक स्थान जिसे 'ठुथाई' कहा जाता है वहाँ बैठ गये और सभी यजमानों के नवागतुकों के नाम अंकित करने लगे। सभी भाइयों ने अपने अपने परिवार के नव सदस्यों के नाम रावजी की बही में लिखवाये। बीजराम जी नाम लिखाने हेतु नहीं आये। उन्हें बुलवाया गया। सभी भाइयों ने कहा कि ओ! भाई तूने अपने परिवार के नवीन सदस्यों के नाम नहीं लिखवाये क्या बात है? मैं बाद में लिखवा दूँगा श्री बीजराम ने उत्तर दिया। इतने पर एक भाई जो उनसे अत्यधिक द्वेष रखता था कटाक्ष करते हुए बोला, आप बाद में नाम

लिखवा कर रावजी का कौनसा सिंह दक्षिणा में द र ह हा ? बीजराज ने इस चुनौती के रूप में लिया और वह इस कथन का बिना तौल किया वह बिना महत्व समझ बाता उठ ही हा मैं रावजी का दक्षिणास्वरूप सिंह ही दूंगा। इतना कहकर उन्होंने अपने परिवार के नवीन सन्तानों के नाम राव की बही में लिखवा दिये। अब बीजराज जी अच्छी खासी दक्षिणा रावजी का दत्त हुए बाल के आपका सिंह भी लिया जायगा। घाघणा के तुरन्त बाद उनका ध्यान आया कि सिंह कहीं से लाकर देंगे ? इतने में सभी भाईयों ने कहा कि सिंह घरों में नहीं पाल जाते जा आप रावजी का देंगे। उन्होंने बीजराज जी से उक्त वचन पुनः वापस लेने का अनुरोध किया लेकिन बीजराज जी भी कहा मानने वाले थे। उन्होंने तुरन्त मातश्वरी बीजल के ध्यान किया। आह्वान पर माता प्रगट हुई और बाली वत्स। मुझे इस समय दत्त करने का क्या कारण ? हे माता। मुझे सिंह चाहिए श्री बीजराज ने उत्तर लिया। माता ने पूछा सिंह क्यों चाहिए तुम्हें पुत्र ? हे माता। मैं रावजी का दक्षिणा में सिंह देने का वचन लिया है इसलिए मुझे सिंह देना। श्री बीजराज ने कहा।

मातश्वरी बीजरावजी की इस दक्षिणा के वचन से अति कुपित हुई। उन्होंने कहा सिंह तो मेरा वाहन है उसका दत्त कर तुम उचित कृत्य नहीं किया। फिर भी तत्ता लिया हुआ वचन रखूंगी पर मेरी भी एक शर्त है आज के बाद तुम्हें मेरी पूजा और यह स्थान छोड़ना होगा। इतना कहकर माता अन्तर्धान हो गई। बीजराज जी के बाड में जा गये वह बछड़े थे वह सभी सिंह हो गये। उन्होंने रावजी का कहा जा अच्छा सिंह हा उस ले ला। रावजी ने माता का मन ही मन प्रणाम किया तथा बीजराजजी का वचन पूरा हुआ, ऐसा कहा।

माता के आदेश का शिरार्थ समझकर वह अपने कुटुम्ब सहित ग्राम सातारूण से चल लिये। खाना हान पर उन्हें ध्यान आया कि माता ने स्थान त्याग के साथ साथ उनकी पूजा का त्याग करने का भी आदेश दिया है। अब वह किसकी पूजा करेंगे ? इस प्रश्न के समाधान हेतु उन्होंने मातश्वरी बीजल का फिर आह्वान किया और वह किसकी पूजा करेंगे यह बताने का निवन्त किया। माता ने कहा, सूर्यास्त के समय जिस स्थान पर तुम्हारी गाड़ी का पहिया रुक जाय वहाँ जमीन की खुदाई करना एवं खुदाई में जा मूर्ति प्राप्त हो उसकी पूजा करना। इतना कहकर माता पुनः अन्तर्धान हो गई। कहते हैं बीजराजजी की बैलगाड़ी सातारूण से तिलानस ग्राम आकर रुकी। वहाँ उन्हें सूर्यास्त हो गया। उस स्थान पर उन्होंने खुदाई की तो नरसिंह भगवान् की मूर्ति निकली। उस गाँव में आज भी नरसिंह भगवान् का एक भव्य मन्दिर है और वहाँ आज भी नरसिंह भगवान् की पूजा करते हैं।

इस प्रकार बय्या तियाडिया में बीजराज जी के वंशजों द्वारा माता बीजल की पूजा नहीं की जाकर नरसिंह भगवान् की पूजा की जाती है। वहाँ लगभग नवरात्रि भी नहीं करते।

ललिता* माता

दक्षिण भारत के दक्षिणमार्गी शाक्तों के मत से ललिता सुन्दरी देवी न, जो आँखों को चौधिया देने वाली आभा से युक्त है, चण्डी का स्थान ले लिया है। इनके यज्ञ, पूजा आदि की पद्धति चण्डी के समान ही है। चण्डी (दुर्गा) पाठ के स्थान पर ललितोपाख्यान, ललितसहस्रनाम, ललिता-त्रिशती का पाठ होता है। ये तीनों ग्रंथ ब्राह्मण्ड पुराण से लिये गये हैं। ललितोपाख्यान में देवी द्वारा भण्डासुर तथा अन्य देवता के वध का वर्णन है। ललिता की पूजा में पशुबलि निषिद्ध है।^१

ललिता-परम सुन्दरी या ललिता देवी-रूपिणी है।^२

आद्यामहाशक्ति अगाध और अपार सौन्दर्य-राशि की भी स्वामिनी है। वह त्रिपुर की अधिष्ठात्री है, इसलिए महात्रिपुरसुन्दरी कही जाती है। ललिता सुन्दरी का ही पर्यायवाची है। ललिता, परा, परम-भट्टारिका आदि नामों से पूजित चरम सौन्दर्य रूपिणी माता को श्री चक्र से व्यक्त किया जाता है और इनकी आराधना को श्री विद्या कहते हैं। श्री शब्द का अर्थ सामान्यतया 'लक्ष्मी' लिया जाता है परन्तु 'श्री' तो उस परम आद्या महाशक्ति का वाचक है, जो श्री चक्र में निवास करती है। इसी के माध्यम से श्री तत्त्व का चिन्तन किया जाता है।^३

ललिता देवी का प्रादुर्भाव और भण्ड नामक असुर के वध का संक्षिप्त कथानक निम्न प्रकार है।^४

* कुछ विद्वानों ने ललिता माता का ललिता के साथ वृद्धा व लहण के नाम से भी सम्बोधित किया है।

१ हिन्दू धर्मशास्त्र डॉ राजवली पाण्डेय पृ ५६६

२ कल्याण संक्षिप्त देवी भागवतांक वर्ष ३४ (१९९०) गायत्री सहस्रनाम पृ ६४७

३ श्री ललिता सहस्र नामस्तोत्रम् प्रस्तावना गापाल नारायण बहुरा पृ ९ (१९)

४ कल्याण शक्ति अंक (शक्ति तत्त्व ल डॉ भगवानरासजी) वर्ष ९ (१९३४) पृ ११९-२०

पूर्वकाल में भण्ड नाम के असुर ने श्री शिवजी की आराधना की और उन से अभयरूप वर प्राप्त कर त्रिलोकाधिपत्य करते हुए देवताओं के हविर्भाग का भी स्वयमेव भोग करना आरम्भ कर दिया। इन्द्राणी उसका डर से गौरी के निकट आश्रयार्थ गयी। इधर भण्ड ने विशुक्र को पृथ्वी का और विषङ्ग को पाताल का आधिपत्य दे दिया। स्वयं इन्द्रासन पर आरूढ़ होकर इन्द्रादि देवताओं को अपनी पालकी ढोने पर नियुक्त किया। शुक्राचार्यजी ने दयार्द्र होकर इन्द्रादि को इस दुर्गति से मुक्त किया। असुरों की मूल राजधानी शोणितपुर को ही मयासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुन्दर बनवाकर उसका नया नाम शून्यकपुर रखा और वहीं पर भण्ड दैत्य राज्य करने लगा। स्वर्ग को उसने नष्ट कर डाला। दिक्पालों के स्थान पर अपने बनाये हुए दैत्यों को ही उसने बैठाया। इस प्रकार एक सौ पाँच ब्रह्माण्डों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में कर लिया। अनन्तर भण्ड दैत्य ने और भी घोर तपस्या कर शिवजी से अमरत्व का वरदान पाया। इन्द्राणी ने गौरी का आश्रय पाया है, यह सुनकर वह कैलास गया और गणेशजी की भर्त्सना कर उनसे इन्द्राणी को अपने लिये मागने लगा। गणेशजी बिगड़कर प्रमथादि गणों को साथ लेते हुए उससे युद्ध करने लगे। पुत्र को युद्धप्रवृत्त देखकर उसकी सहायता करने के लिए गौरी अपनी कोटि-कोटि शक्तियों के साथ युद्धस्थल में आकर दैत्यों से युद्ध करने लगीं। इधर गणेशजी की गदा के प्रहार से मूर्च्छित होकर पुनः प्रकृतिस्थ होते ही भण्डासुर ने उनको अकुशाघात से गिराया। गौरी यह देखकर बहुत क्रुद्ध हुई और हुकार से भण्ड को बाँधकर ज्योंही मारने के लिये उद्यत हुई त्योंही ब्रह्माजी ने गौरी को शक्रजी के दिये हुए अमरत्व-वर-प्रदान का स्मरण दिला दिया। लाचार होकर गौरी ने उसको छोड़ दिया।

इस प्रकार भण्ड दैत्य से त्रस्त होकर इन्द्रादि देवों ने गुरु की आज्ञानुसार हिमाचल में त्रिपुरा देवी के उद्देश्य से तांत्रिक महायाग करना आरम्भ किया। अंतिम दिन याग समाप्त कर जब देवगण श्रीमाता की स्तुति कर रहे थे, इतने में ही ज्वाला के बीच से महाशब्दपूर्वक अत्यन्त तेजस्विनी त्रिपुराम्बा प्रादुर्भूत हुई। उस महाशब्द को सुनकर तथा उस लोकोत्तर प्रकाश-पुञ्ज को देखकर गुरु बहस्पति के सिवा सब देवगण बधिर तथा अंध होते हुए मूर्च्छित हो गये। गुरु तथा ब्रह्मा ने हर्षगद्गद स्वर से श्रीमाता की स्तुति की। श्रीमाता ने प्रसन्न

होकर उनका अभीष्ट पूछा। उन्होंने भी भण्डासुर की कथा सुनकर उसके नाश की प्रार्थना की। माता ने भी उसको मारना स्वीकार किया और मूर्च्छित इन्द्रादि देवा को अपनी अमृतमय कृपा-दृष्टि से चैतन्य करते हुए अपने दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिये उनको विशेषरूप से तपस्या करने की आवश्यकता बतलायी। देवगण भी माता की आजानुसार तपस्या करने लगे। इधर भण्डासुर ने देवा पर धावा बोल दिया। कोटि-कोटि सैनिकों के साथ आते हुए भण्ड दैत्य को देखकर देवों ने त्रिपुराम्बा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्नि-कुण्ड में डाल दिये। त्रिपुराम्बा की आजानुसार ज्वालामालिनी शक्ति ने देवगणों के आसमन्तात् ज्वालामण्डल प्रकट किया। देवों को ज्वाला में भस्मीभूत समझकर भण्ड दैत्य सैन्य के साथ वापस चल गया। दैत्य के जान के बाद देवगण अपने अवशिष्टांगों की पूर्णाहुति करने के लिए ज्यों ही उद्यत हुए त्यों ही ज्वाला के मध्य से तडित्पुञ्जनिभा त्रिपुराम्बा आविर्भूत हुई। देव गणों ने जयघोषपूर्वक पूजानादि द्वारा उनको सतुष्ट किया। देवा को अपना दशन सुलभ हो, इमलिये श्रीमाता ने विश्वकर्मा के द्वारा सुमेरुश्रग पर निर्मित श्रीनगर में सर्वदा निवास करना स्वीकार किया। उसके बाद श्रीमाता ने देवों की प्रार्थना अनुसार श्रीचक्रात्मक स्थ पर आरूढ होकर भण्ड दैत्य को मारने के लिये प्रस्थान किया। महाभयानक युद्ध हुआ। श्रीमाता के कुमार श्री महागणपति तथा कुमारी बालाम्बाने भी युद्ध में बहुत पराक्रम दिखाया। श्रीमाता की मुख्य दो शक्तियाँ १ मणिणी-राजमातंगीश्वरी, २ दण्डिनी-वाराही ओर इतर अनेक शक्तियाँ ने अपन प्रबल पराक्रम के द्वारा दैत्य-सैन्य में खलबली मचा दी। अतः मैं बड़ी मुश्किल से जब श्रीमाता ने महाकामेश्वरास्त्र चलाया तब सपरिवार भण्ड दैत्य भाग गया। देवों का भय दूर हुआ।

पराम्बा ललिता का प्रातः स्तवन-कीर्तन^१

प्रातः स्मरामि ललितावदनारविंद बिम्बाधर पृथुलमौक्तिकशाभिनासम्।
आकर्णदीर्घनयन मणिकुण्डलाख्य मदस्मित मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्॥
प्रातर्भजामि ललिताभुजकरपवल्लीं रक्ताङ्गुलीयसदङ्गुलिपल्लावाख्याम्।
माणिक्यहेमवलयार्द्रदशोभमाना - पुण्ड्रेक्षुचापकुसुमेपुसृणीदधानम्॥

प्रातर्नमामि ललिताचरणारविन्द भक्तेष्टदाननिरत भवसिन्धुपोतम्।
 पद्मासनादिसुरनायकपूजनीय पदमाकुशध्वजसुदर्शनलाज्जनाख्यम्॥
 प्रातः स्तुवे परशिवा ललिता भवानीं त्र्यन्तवेद्यविभवा करुणानवद्याम्।
 विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूता विद्येश्वरीं निगमदाश्चनसातिदूराम्॥
 प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति।
 श्रीशाम्भवीति जगता जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति॥
 यः श्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते।
 तस्मै ददाति ललिता इदिति प्रसन्ना विद्या श्रियः विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम्॥

मैं प्रातः काल श्रीललिता देवी के उस मनोहर मुखकमल का स्मरण करता हूँ, जिसके बिम्ब-समान रक्तवर्ण अधर, विशाल (मोतीवाली) नक्वेसर से सुशोभित नासिका कर्णपर्यन्त फैले हुए विशाल नयन हैं, जो मणिमय कुण्डल और मद मुस्कान से युक्त हैं तथा जिसका ललाट कस्तूरी के तिलक से सुशोभित है। मैं श्रीललितादेवी की भुजारूपिणी कल्पलता का प्रातः काल सम्मरण करता हूँ, जो लाल अगूठी से सुशोभित सुकोमल अगुलि-रूप पल्लवोवाली तथा रत्नजटित सुवर्णमय ककण और अगदादि से भूषित है एवं जो पौड़ा-ईख के धनुष, पुष्पमय बाण और अकुश धारण किये हुए है। मैं श्रीललितादेवी के चरणकमलों को, जो भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले और ससार सागर के लिए सुदृढ जहाज-रूप हैं तथा कमलासन श्री ब्रह्माजी आदि देवेश्वरों से पूजित और पद्म, अकुश, ध्वज एवं सुदर्शनादि मंगलमय चिन्हा से युक्त हैं, प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। मैं प्रातः काल परमकल्याणरूपिणी श्रीललिता भवानी की स्तुति करता हूँ, जिनका वैभव वेदान्तवेद्य है, जो कल्याणमयी होने से शुद्धस्वरूपा है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय की मूल्य हेतु है, विद्या की अधिष्ठात्री देवी है तथा वेद, वाणी और मन की गति से अति दूर है। ललिते! मैं आपके पुण्यनाम कामेश्वरी, कमला, महेश्वरी, शाम्भवी, जगज्जननी, परा, वाग्देवी तथा त्रिपुरेश्वरी आदि का प्रातः काल अपनी वाणी से उच्चारण करता हूँ।

माता ललिता के अति सौभाग्यप्रद और सुललित इन पाँच श्लोकों को जो पुरुष प्रातः काल पढ़ता है, उसे ललितादेवी शीघ्र ही प्रसन्न होकर विद्या, धन, निर्मल-सुख और अनन्त कीर्ति देती है।

स्थान

काञ्चीपुरे तु कामाक्षी मलय भ्रामरी तथा ।
 केरले तु कुमारी सा अम्बाऽऽनर्तेषु सस्थिता ॥
 करवीरे महालक्ष्मी कालिका मालवेषुत्रा ।
 प्रयागे ललितादेवी विन्ध्ये विन्ध्यवासिनी ॥
 वाराणस्या विशालाक्षी गयाया मङ्गलावती ।
 वङ्गेषु सुन्दरीदेवी नेपाले गुह्यकेश्वरी ॥
 इति द्वादशरूपेण सस्थिता भारते शिवा ।
 एतेषा दर्शनादेव सर्वपापै प्रमुच्यते ॥
 अशक्तो दर्शने नित्य स्मरेत् प्रातः समाहित ।
 तथाप्युपासक सर्वैरपराधैर्विमुच्यते ॥

(त्रिपुरा-रहस्य, महात्म्य ख अ ४८/७१-७५)

ललिता सहस्रनाम मे देवी को बारह पीठों की अधिष्ठात्री माना गया है। वे स्थान क्रमशः इस प्रकार हैं^१:-

- १ कामाक्षी (काचीपुरम)
- २ भ्रामरी (मलयगिरी पर)
- ३ कन्या या कन्याकुमारी (केरल) में
- ४ अम्बा (आनर्त, गुजरात में)
- ५ महालक्ष्मी (करवीर में)
- ६ कालिका (मालव में)
- ७ ललिता (प्रयाग में)
- ८ विन्ध्यवासिनी (विन्ध्याचल में)
- ९ विशालाक्षी (वाराणसी में)
- १० मूलचण्डी (गया में)
- ११ सुन्दरी (बंगाल में)
- १२ गुह्येश्वरी (नेपाल में)

वस्तुतः ये देवी के बारह रूप हैं। इनके अतिरिक्त प्रधान तीन स्थान हैं (१) कामगिरि (पूर्वसागर तट पर) (२) जालधर (मेरशिखर पर) (३) पूर्णगिरि (पश्चिम सागर तट पर)। ये त्रिकोण के तीन बिन्दु हैं।

१ श्रीललितासहस्रनाम स्त्रोत्रम् भूमिका- डॉ अर्कनाथ चौधरी पृ ४४

तीर्थराज प्रयाग में सती के हाथ की अंगुली गिरी थी। यहाँ सती को 'ललिता' देवी एवं शिव को 'भव' कहा जाता है। अक्षयवट के निकट ललिता देवी का मंदिर है। कुछ विद्वान् इसे ही शक्तिपीठ मानते हैं। यो शहर में एक और (अलोपी माता) ललितादेवी का मंदिर है। इसे भी शक्तिपीठ माना जाता है। निश्चित ही निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है।^१ प्रयाग में देवी ललिता का मंदिर है।^२

नैमीषारण्य में भी भगवती ललिता का परम पवित्र स्थान है। वहाँ सम्पूर्ण शुभलक्षणों से शोभा पाने वाली भगवती ललिता विराजती है।^३

कुल देवी

पारीको के गार्ग (गार्ग्य) बोहरा अवटक की यह कुलदेवी है।

कही-कही जहाँ देवपुरा व रोजड़ा अवटको की माता ललिता बताई गई है, वहीं कही कही रोजड़ा अवटक की कुलदेवी बूढण माता बताई गई है। कही देवपुरा की कुलदेवी बूढण माता बताया गया है, तो कही गार्ग्य की कुलदेवी लहण, नारायणी बताया गया है।

१ कल्याण शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ ३७६ कल्याण संक्षिप्त मार्कण्डेय

ब्रह्मपुराणांक वर्ष २१ (१९४७) पृ ११८

२ कल्याण संक्षिप्त दवी भागवतांक वर्ष ३४ (१९६०) पृ ४००

३ उपराक्त पृ ४१७

श्री सच्चिदाय माता

श्री सच्चिदाय माताजी को सुच्चाय माता, सच्चिका माता व सूचिकेश्वरी माता के नाम से भी भक्त लोग पूजते हैं।

माता का आदिनाम

महिषासुर मर्दिनी, सच्चिदाय माता के रूप में पूजित है।^१ श्री दुर्गासप्तशती^२ में नव दुर्गाओं के जो नाम दिये गये हैं, उनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कृष्णाण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री बताया गया है। महिषासुर का मर्दन (वध) माता कात्यायनी के द्वारा किया गया था। मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराण^३ में इस माता को अम्बिका, वामन पुराण^४ में अम्बा, सरस्वती, नारायणी आदि नामों से भी सम्बोधित किया है। इस प्रकार सुच्चाय माता को कात्यायनी, अम्बा-अम्बिका, सरस्वती, नारायणी भी कहा गया है।

भगवती कात्यायनी दुर्गा का छठा रूप है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रगट हुई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना इसलिए यह कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस देवी के तीन नेत्र और आठ भुजाएँ हैं, जिनमें शस्त्र धारण किये हुए हैं। इनका वाहन सिंह है।

वृन्दावन की गोपियों ने श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मार्गशीर्ष के महीने में कालिन्दी-यमुना नदी के तट पर 'कात्यायनी' की पूजा की थी, जिससे सिद्ध होता है कि वृजमण्डल की यह आद्येश्वरी देवी है।^५

१ कल्याण- तीर्थांक वर्ष ३१ (१९५७), पृ २९२

२ श्री दुर्गासप्तशती- कल्याण प्रेस पृ १९-२०

३ कल्याण- सक्षिप्त मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणक वर्ष २१ (१९४७) पृ १९५

४ कल्याण- वामन पुराण वर्ष ५६ (१९८२) पृ ११७ ११८ १२३

५ कल्याण- शक्ति उपासना अंक वर्ष ६१ (१९८७) पृ ४९१

देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना, सेनापतियों सहित महिषासुर का वध ^१

सुच्चाय माता महिषासुरमर्दिनी कल्यायनी के रूप में है। माता के स्वरूप एवं आयुधों का भक्त निम्न प्रकार ध्यान करता है—

‘मे कमल के आसन पर बैठी हुई महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुण्डिका, दण्ड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शङ्ख, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है तथा जिनके श्रीविग्रह की कान्ति मूँगे के समान लाल है।’

पूर्वकाल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर-संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इन्द्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गयी। सम्पूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इन्द्र बन् बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजी को आग करके उस स्थान पर गये जहाँ भगवान् शङ्कर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत् वृत्तान्त उन दोनों देवेश्वरों से विस्तारपूर्वक कह सुनाया। वे बोले— ‘भगवान्! महिषासुर सूर्य, इन्द्र, अग्नि, वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भाँति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवता की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आये हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए।’

इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान् विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भीम तन गयीं और मुँह टेढ़ा हो गया। तब अत्यन्त कोप में भरे हुए चक्रपाणि श्रीविष्णु के मुख से एक महान् लाल तेज प्रगट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शङ्कर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान् तेज

का वह पुज जाज्वल्यमान पर्वत-सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएँ सम्पूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। सम्पूर्ण देवताओं के शरीर से प्रगट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नागी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान् शक्र का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रगट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आये। श्रीविष्णु भगवान् के तेज से उसकी भुजाएँ उत्पन्न हुईं। चन्द्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इन्द्र के तेज से मध्य भाग (कटि प्रदेश) का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जघा और पिडली तथा पृथ्वी के तेज से नितम्ब भाग प्रगट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलिया हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलिया और कुबेर के तेज से नासिका प्रगट हुईं। उस देवी के दात प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रगट हुए थे। उसकी भौंहें सध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ।

तदन्तर समस्त देवताओं के तेज पुञ्ज से प्रगट हुई देवी को देखकर महिषासुर सँ सताये हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान् शक्र ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया, फिर भगवान् विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकश प्रदान किये। सहस्र नेत्रोंवाले देवराज इन्द्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके उन्हें दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदण्ड से दण्ड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्माजी ने कमण्डलु भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुईं छाल और तलवार दी। क्षीर-समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो कुण्डल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचन्द्र, सब बाहों के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपूर, गले की सुन्दर हसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियाँ भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यन्त निर्मल फरसा भेंट किया।

साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिये, इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलो की मालाए दी। जलधि ने उन्हें सुन्दर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भाँति-भाँति के रत्न समर्पित किये। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पानपात्र दिया तथा सम्पूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करत है, उन्हें बहुमूल्य मणियाँ से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र-शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात् देवी ने बारम्बार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयकर नाद से सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा। देवी का वह अत्यन्त उच्च-स्वर से किया हुआ सिहनाद कहीं समा न सका, आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की पतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्ण विश्व में हलचल मच गयी और समुद्र काप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यन्त प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा— देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया।

सम्पूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर, हाथा में हथियार लें सहसा उठकर खड़े हो गये। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा— आ ! यह क्या हो रहा है ? फिर वह सम्पूर्ण असुरों से घिरकर उस सिहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, तथा वे अपने धनुष की टकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किये देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से सम्पूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। तदन्तर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के प्रहार से सम्पूर्ण दिशाएँ उद्भासित होने लगीं। विश्वर नामक महान् असुर महिषासुर का सेनानायक था। यह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। साठ हजार रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। एक करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोए तलवार के समान

तीखे थे, वह असिलोमा नाम का महादैत्य पाच करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। साठ लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्धभूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवारों और घुड़सवारों के अनेक दला तथा एक करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य पाच अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगे। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ा की सेना साथ लेकर वहा देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि-कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ा की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र-शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्गप्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल-खेल में ही अपने अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र-शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रचमात्र भी चिह्न नहीं था, देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा करती रही।

देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अम्बिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों-हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गये और परशु, भिन्दिपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम-महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदन्तर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का सहार कर डाला। कितनों को घटों के भयंकर नाद से मूर्च्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो-दो टुकड़े हो गये। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गये। कितने ही मूसल की मार से अत्यन्त आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ

दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गये। उस रणागण में बाणसमूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गयी। बाज की तरह झपटने वाले देवपीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बांहें छिन्न-भिन्न हो गयीं, कितनों की गर्दन कट गयी। कितने ही दैत्यों के मस्तक विदीर्ण हो गये। कितने ही महादैत्य जाघ कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितना को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करक दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे-अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबन्ध युद्ध में बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और ऋष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे-दूसरे महादैत्य ठहरो! ठहरो!! यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती देवी के गिराये हुए रथ हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसी पट गयी थी कि वहाँ चलना-फिरना असम्भव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़ा और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी-बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया— ठीक उसी तरह, जैसा तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। ओर वह सिंह भी गदन के बालों को हिला-हिलाकर जोर-जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों को मारता उनके प्राण चुने लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया, जिससे देवतागण उन पर आकाश से फूल बरसाने लगे और उन सबसे बहुत सतुष्ट हुए।

दैत्या की सेना को इस प्रकार तहस-नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भगकर अम्बिका देवी से युद्ध करने को आग बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरि के शिखर पर पानी की धाराय बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को मार डाला। साथ ही, उसके धनुष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष फट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला।

धनुष, रथ, घोड़े और सारथि के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धारवाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बायीं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गयी, फिर तो क्रोध से लाल आँख करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमण्डल की भाँति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गये, साथ ही महादैत्य चिक्षुर की धज्जिया उड़ गयीं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा।

महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया किन्तु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति को टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किन्तु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते-लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गये और अत्यन्त क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदन्तर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पजा की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा ऋाल भी दाँतो, मुँहों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदग्र का कचूरा निमाल डाला। भिन्दिपाल से वाष्कल को तथा बाणा से ताम्र और अन्ध्र को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्या को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक का धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुमुख- इन दोनों को भी अपने बाणों से मार डाला।

इस प्रकार अपनी सेना का सहारा होता देख महिषासुर ने भैसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरम्भ किया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं-किन्हीं को पूछ से चोट पहुँचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊँचे-ऊँचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े-टुकड़े हो गये। उसके श्वास की प्रचण्ड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चण्डिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फककर उस महान् असुर को बाध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में ज्यों ही जगदम्बा उसके मस्तक काटने को उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखायी देने लगा। तब देवी ने तुरन्त ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बाँध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूड़ से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूड़ काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भाँति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारम्बार उत्तम मधुका पान करने और लाल आँखें करके हसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सींगों से चण्डी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा— ओ मूढ़! मैं जब तक

मधु पीती हू तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ल। मर हाथ से यही तरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेगा।'

या कहकर देवी उछली ओर उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गयी। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कण्ठ पर आघात किया। (उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा)। अभी आध शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यो की सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न हो गये। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गधर्वगण गान तथा अप्सराएँ नृत्य करने लगीं।

कात्यायनी का नाम

महिषासुर मर्दिनी-कात्यायनी का नाम सच्चिकाय माता किस प्रकार हुआ इस सम्बन्ध में एक कथानक है^१ जिसके अनुसार— महावीर स्वामी के निर्वाण के ५२ वर्ष बाद एक बार रत्नप्रभुमूर्तिजी अपने पाच-सौ शिष्यों सहित उकेशपुर पधारे। उस समय राजा का मंत्री ऊहड़ कृष्ण-मंदिर का निर्माण करवा रहा था। कहते हैं कि मंदिर का जितना हिस्सा दिन में बनता था, वह रात में वापिस ढह जाता। सूरिजी की आज्ञा के अनुसार उस स्थान पर महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया जाने लगा और कुछ ही समय में वह मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंत्री ऊहड़ की एक गाय के स्तन से नगर के किसी निश्चित स्थान पर दूध अपने आप ही बहने लगा। ऊहड़ ने यह बात रत्नप्रभुसूरि जी को कही और उनके निर्देशानुसार उक्त स्थान की खुदाई की, तो वहाँ एक मूर्ति मिली लेकिन समय में पूर्व मूर्ति को जमीन से बाहर निकालने से मूर्ति के स्तनो पर दो गांठ (ट्यूमर) रह गई। उक्त मूर्ति की प्रतिष्ठा करवा दी गई।

कालान्तर में लोगों ने विचार किया कि मूर्ति की गांठ मिटा दी जाय, तो एक मिस्त्री को बुलाया जिसने वे गांठ काट दी। पन्तु गांठों से रून बहने लगा और वह मिस्त्री वहीं मर गया। आधी रात में देवी ने नगरवासियों को

स्वप्न में कहा कि वे तत्काल नगर खाली कर दे। शाप के भय से लोग नगर छोड़ अन्यत्र जा बसे- तब से जैन ओसवाल यहाँ नहीं रहते हैं।

नगर खाली होने के कुछ समय बाद (याने छठे पोहर) तत्कालीन जैन आचार्य कक्चसूरिजी को ओसिया बुलाकर उनके सामने सारी स्थिति रखी। उन्होंने विविध उपायों से तथा अष्ट-द्रव्यादि से देवी का अभिषेक कर उन्हें प्रसन्न किया। इस देवी महिषासुर- मर्दिनी ने सत्य वचन कहने के कारण लोगों को क्षमा प्रदान की, इसलिए 'सच्चियाय माता' के नाम से पहिचानी जाने लगी।

स्व. प. जुगराज शर्मा^१ द्वारा प्रकाशित माता के सक्षिप्त परिचय पुस्तिका में मूर्ति विवाद के सम्बन्ध में कुछ तथ्य अंकित किये हैं। विभिन्न विद्वानों के मतों को उद्धृत करते हुए, अंत में यह निष्कर्ष निकला कि मूर्ति कात्यायनी माता की सच्चियाय माता के रूप में है। उक्त पुस्तिका के अनुसार—

मूर्ति विवाद—श्री सच्चियाय का मूल मंदिर स्थापत्य के आधार पर १२वीं शताब्दी का माना जाता है और ऐसी भी मान्यता है कि जैनाचार्य रत्नप्रभूसूरि ने माँस एवं सुरा सेवन करने वाली इस देवी की सात्विक आहार करने वाली बनाकर इनको सच्चियाय अथवा 'सच्चिका' नाम दिया। पर विवाद खड़ा हुआ कि यह देवी कौन है?

उपकेश-गच्छ पट्टावलियों से—उपकेशगच्छ पट्टावली में इस देवी को चण्डिका या चामुण्डा आदि नामों से अभिहित किया गया है। विस. १२३४ के गयापाल के शिलालेख में इसे सच्चिका, क्षेमकरी और शीतला के नाम से सम्बोधित किया गया है। वर्तमान महिषासुर मर्दिनी ही सच्चियाय है अथवा नहीं, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है।

प्रमाण—एम. ए. ठाकुर के अनुसार मुख्य मूर्ति क्षेमकरी की थी, अन्य विद्वान कुछ और ही देवियों का नाम बतलाते हैं। किन्तु उनके पास सतोषजनक उत्तर नहीं है। पुरातत्त्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के पूर्व निदेशक रत्नचंद्र अग्रवाल ने इस विषय में काफी खोज कर यह निष्कर्ष निकाला कि महिषासुर-मर्दिनी ही सच्चियाय है। उन्हें मारवाड़ के जसवंतपुरा स्थान पर एक मूर्ति मिली थी,

जो वि स १२३७ की है। उसके शिलालेख में महिषासुर मर्दिनी को सच्चियाय कहा गया है।

वि स १३७१ शत्रुजय पर्वत पर सच्चियाय देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। वि स १४२२ में चूरु (बीकानेर) में स्थापित सच्चियाय मंदिर की मूर्ति भी महिषासुर मर्दिनी की ही है। इसी प्रकार कुछ और भी जैन मंदिरों के उदाहरण हैं, जहां महिषासुर मर्दिनी ही सच्चियाय मानी गई है और आराधित है।

ओसियाँ स्थित सच्चियाय माता के वयोवद्ध पुजारी श्री जुगराज शर्मा के मतानुसार जिस मंदिर के दाये और बाये तथा पृष्ठ भाग में जो मूर्ति होती है तथा ताकों में जिस देवी-देवता की मूर्ति होती है, वही मूर्ति निश्चित रूप से मुख्य मंदिर में होती है और इस सच्चियाय मंदिर में भी दाये-बाये और पृष्ठभाग के ताको में महिषासुर-मर्दिनी ही है, अतः यह मूर्ति महिषासुर-मर्दिनी की ही है। यही तथ्य जैन मंदिर की मूर्तियों पर भी लागू होता है— जैसे महावीर स्वामी के मंदिर में बाये, दाये और पीछे महावीर स्वामी की मूर्ति विद्यमान है— ओसियाँ के अन्य मंदिरों में इसी प्रकार सनातन धर्म की या जैन धर्म की मूर्तियाँ होती हैं तो पुरातत्त्ववेत्ता या इतिहासकार इसी आधार पर उस मंदिर की पहिचान करते हैं।

मंदिर स्थान

माता के वणित नामों यथा कात्यायनी, अम्बा-अम्बिका, सरस्वती, नारायणी नामों से मंदिर देश के अनेकानेक स्थानों पर पूजित है, तथापि सच्चियाय माता के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है, वह जोधपुर जिले के ओसियाँ कस्बे में है।

ओसियाँ कस्बा जोधपुर से ६१ कि मी उत्तर-पूर्व में अवस्थित है तथा पुरातत्त्व दृष्टि से एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। आवागमन की दृष्टि से जोधपुर शहर से यह स्थान रेल एवं सड़क मार्ग से जहां जुड़ा हुआ है वही नागौर, बीकानेर एवं जैसलमेर से भी सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।

सुचियाय माता का मंदिर

माता का भव्य मंदिर है। यह मंदिर सम्पूर्ण भारतवर्ष में विशेषतः राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में कुलदेवी के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजित है। मंदिर ओसिया

मे पूर्व दिशा मे एक पहाड़ी पर अवस्थित है, जो भूमि तल से १०० फीट ऊपर है। माता की मूर्ति तक पहुचने के लिए सीढ़िया निर्मित है, जिनकी कुल सख्या १०६ है। मार्ग मे नौ तोरण द्वार निर्मित है, जो भक्त को अनायास ही मंदिर की भव्यता दर्शित कराते है। इन तोरणद्वारो पर अनेक देवियो यथा ब्रह्मचारिणी, त्रिपुसुन्दरी, चन्द्रघण्टा, कालिका, चद्रिका, कात्यायनी, दुर्गा, सच्चियाय आदि देवियो के नाम लिखे हुए है। सीढियो के दोनो ओर की दीवारो पर कई देवलिया है।

मण्डप द्वार के बाहर दोनो ओर बाये व दाये चवर ढुलाती हुई दो सेविकाओं की भव्य प्रतिमाये है। मंदिर के मुख्य मण्डप मे भगवती चामुण्डा, वीरवर पवनसुत हनुमान रेवत भगवान नृसिंह, महिषासुर-मर्दिनी माता पार्वती, वाराह भगवन एव बलराम आदि देवी-देवताओ की प्रतिमाये भी है।

माता के मंदिर म परिक्रमा एव सुन्दर यज्ञ-मण्डप है। मंदिर का शिखर अपनी अद्भुत छटा बिखेरता है तथा उसके चारों ओर अनेकानेक देवी-देवताओ की प्रतिमाये उत्कीर्ण है। यह मंदिर आठवी सदी का बना हुआ है, किन्तु वर्तमान मंदिर का अधिकाश भाग ईसा की बारहवी सदी मे बना है, जिसकी पुष्टि मंदिर मे लगे स्तम्भो के शिलालेखो से होती है। इन शिलालेखो के अनुसार ब्राह्मणो के अनेकानेक परिवारो ने धन एकत्रित कर ईसा की बारहवी शताब्दी के अंत मे मंदिर के विभिन्न भागो का निर्माण कराया। इस मंदिर के शिलालेखो के सम्बन्ध मे गोरीशंकर हीराचंद ओझा^१ ने लिखा है— 'उक्त माता के मंदिर मे वि स १२३६ कार्तिक सुदी १ (एकम) (ई स ११७९ ता ३ अक्टूबर) बुधवार वि स १२३४ (चैत्रादि १२३५) चैत्र सुदी १० (ई स ११७८ ता ३० मार्च) गुरुवार और वि स १२४५ फाल्गुण सुदी ५ (ई स ११८९ ता २२ फरवरी) के छोटे-छोटे लेख है। दूसरे लेख से ज्ञात होता है कि सेठ गर्यपाल ने यहां पर चडिका, शीतला, सच्चिका, क्षेमकारी और क्षेत्रपाल की मूर्तिया स्थापित कराई थी। इसका सभा-मण्डप स्तम्भा पर स्थित है।

माता की मनमोहक मूर्ति महिषासुर-मर्दिनी की प्रतिमा है। माता अनेकानेक आभूषणा से अलंकृत है। कल्याण^२ मे माता के सदर्थ मे बताया गया है कि

^१ जाधपुर राज्य का इतिहास प्रथम खण्ड- पृ ३०
^२ कल्याण तीर्थार्क वर्ष ३१ (१९५७) पृ २९२

महिषामु-मर्दिनी देवी को ही यहा सच्चिया माता कहते है। माता के बाई ओर वैष्णवी माता की आकषक प्रतिमा है। यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में है तथा शख, चक्र, गदा व पद्म इनके हाथों की शोभा बढ़ाते है। वि स १२४७ के शिलालेख के अनुसार कोल्ही नामक एक ब्राह्मण ने देवी के कुम्भोत्तम और छत्र का निर्माण कराया था।

मूर्ति के भोग

मूर्ति के वर्तमान में शाकाहारी भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते है कि पूर्व में माता के मास-मदिरा का भोग लगता था, किन्तु जैन आचार्य रत्नप्रभुसूरि के समय से माता को शाकाहारी भोजन का ही भोग लगाया जाने लगा। इस सम्बन्ध में एक कथानक इस प्रकार है कि यहा (ओसिया) के राजा उत्पलदेव के पुत्र को एक बार सपने ने इस लिया। फलत राजकुमार का निधन हो गया। तत्समय जैनाचार्य रत्नप्रभुसूरि वहीं विराज रहे थे। उन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से राजकुमार को जीवित कर दिया। उनके आग्रह पर माता को चढाई जाने वाली पशुबलि एवं मदिरा-पान की ओ व्यवस्था थी वह समाप्त हो गई तथा उसी समय से माता के शाकाहारी भोग लगने लगा। माता के प्राय लापसी का भोग लगता है।

प्राचीनता

पुरातत्त्व की दृष्टि से यह स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ओसवाल महाजनों का उत्पत्ति-स्थान ओसिया ही माना जाता है। इसका प्राचीन नाम जैन-ग्रन्थों के अनुसार 'उपकेश पट्टन' था। श्री के सी जैन^१ के अनुसार इसका प्राचीन नाम उवाशिश व उपकशा था, जैसा कि शिलालेखों व प्रशस्तियों में उल्लिखित है। स्थानीय लोगों से जानकारी लने पर इसके प्राचीन नाम उकसागाल, उकेश, उपकेशपुर, पट्टन भी बताये गये। इस कम्ब की प्राचीनता के सम्बन्ध में जोधपुर राज्य के इतिहास^२ में निम्न वृत्तान्त मिलता है— 'रत्नप्रभुसूरि ने यहा के राजा और सारा प्रजा को जैन बनाया। जैन यतियों ने ओसवालो की उत्पत्ति का

१ एनसियन्ट सिटीज एण्ड टाउन ऑफ राजस्थान पृ १८०

२ जोधपुर राज्य का इतिहास— प्रथम खण्ड ल गौरीशंकर हीराचंद आझा, पृ २८ २९

समय वीर-निर्वाण सवत्^१ ७० (विक्रम सवत् से ४०० और ईस्वी सन् से ४५७ वर्ष पूर्व) और भाटो ने वि स २२२ (ई स १६५) दिया है, जो कल्पित है क्योंकि उस समय तक तो ओसिया नगर की स्थापना का भी पता नहीं चलता। ओसवालो की उत्पत्ति का समय वि स ११वीं शताब्दी के आसपास माना जा सकता है।^२ महावीर स्वामी के मंदिर के शिलालेख से यह विदित है कि ईसा की आठवीं शताब्दी के अंत में यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज शासन करता था। अनेकानेक अन्य तथ्यों के आधार पर यह शहर प्राचीन शहर था।

मंदिरों की शृंखला

ओसिया विभिन्न मंदिरों की एक लम्बी शृंखला के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। ये मंदिर आकार की दृष्टि से छोटे अवश्य हैं, किन्तु दक्षिण भारत के विनाल मंदिरों से सरचना एवं स्थापत्य-कौशल में किसी भी प्रकार कम नहीं हैं। 'ओसिया के मंदिर अपने आप में अद्भुत हैं।'^३ ब्राह्मण एवं जैन समुदाय का यह एक अति श्रद्धास्पद तीर्थ-स्थान है। ब्राह्मण एवं जैन समुदाय के यहाँ १६ प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से अधिकांश मंदिर झालरापाटन (पाटन, चद्रावती) में निर्मित मंदिरों के स्थापत्य के अनुरूप हैं। ये मंदिर सातवीं, आठवीं शताब्दी के हैं। प्रत्येक मंदिर की स्थापत्य कला दूसरे मंदिर से भिन्न है। इनके प्रवेश द्वार देखते ही बनते हैं, जो अन्य कलाकृतियों के साथ नवग्रह प्रतिमाओं से भी अलंकृत हैं। यहाँ का सूर्य-मंदिर अपनी विशिष्टता रखता है तथा प्राचीन मंदिरों में यह सबसे आकर्षक है। इसके शिखर एवं स्तम्भों पर उत्कीर्ण सजावट प्रशंसनीय है। सूर्य भगवान की अनूठी मूर्ति है। महावीर स्वामी का मंदिर भी अपने किस्म का अनूठा मंदिर है। पिपला देवी का भव्य मंदिर है जिसका जगमोहन (सभा

^१ वीर निर्वाण सवत् के सम्बन्ध में गौरीशंकर हीराजी आझा ने अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिसाक्ष (द्वि संस्करण) में पृ १६३ पर लिखा है कि जैन के अंतिम तीर्थंकर महावीर (वीर, वर्द्धमान) के निर्वाण (मार्ग) से जा सम्बत् माना जाता है उसका वीर निर्वाण सवत् कहते हैं।

^२ राजस्थान भू-एजेंज, डॉ. दशरथ शर्मा पृ २०९

मडप) बहुत बड़ा है तथा तीस स्तम्भों पर आधारित है। सूर्य मंदिर के अतिरिक्त विष्णु भगवान के मंदिर तथा भगवान सत्यनारायण का मंदिर भी है, जिसका जीर्णोद्धार वि.स. १९६२ में कराया गया। इसके अतिरिक्त भैरव, चण्डिका, शीतला, क्षेमकरी क्षेत्रपाल आदि की प्रतिमाएँ भी सच्चियाय मंदिर में हैं।

मुहता नैणसी के अनुसार माता ने राजा उत्पलदेव को तालाब में खजाना बताया था। तालाब की खुदाई में जो खजाना मिला उससे देवी का मंदिर बनाया गया तथा तभी से तालाब का नाम नवलखा तालाब पड़ा, जो ओसिया कस्बे के दक्षिण-पूर्व में है।

मुगलों द्वारा मंदिरों के भव्य-स्थलों एवं मूर्तियों को निर्दयतापूर्वक तोड़ा गया। के.सी. जैन^१ के अनुसार इस क्षेत्र से गुजरते हुए सन् ११९५ में मुस्लिम सेना ने इस कस्बे का विध्वंस किया। संभवतः यह पृथ्वीराज तृतीय पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण का समय था। मंदिरों के भग्नावशेष इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह क्षेत्र मंदिरों की शृंखला से परिपूर्ण था।

चमत्कार

यो तो माता के अनेकानेक चमत्कार हैं तथापि मुहता नैणसी री रयात^२ भाग १ में स्वप्न में माता द्वारा युद्ध में विजयी होने का जो वृत्तान्त दिया गया है, वह उन्हीं के शब्दों में उद्धृत किया जा रहा है—

बाघ पवार, तिवारी औलादरा साखला^३ हुवा तिण साखलारी दोय ठाकुराई सारीखी हुई तिणरी विगत—

बाघ पवार छहोटण, बाहडमेर छोडनै बाघोरियै आइ गह्यो। पडिहार गेचदरै घरै भुवा सुदर हुती, तिण परसग आयो। बाघोरियारो भाखर^४ दिखायो। इणरी भुवा खरच दै। पछै गैचदनू रजपूते भखायो,^५ कह्यो— तिणरी इसी दछा दीसै छै^६, थानू मार धरती औ लेसी^७ तरै गैचद इण ऊपर फौज मेली। बाघनू मारियो। घणा साखला मारिया। मुहतो सुगणो उबरियो।^८ वैरमी बाघावत पेट

१ एनसिएट सिटीज एण्ड टाउन्स ऑफ राजस्थान पृ १८४

२ सम्पादक—बद्रीप्रसाद साकरिया पृ ३२४ २५

(१ साखला बाघ जिसकी औलाद के साखल हुए २ पहाड ३ बहनाया ४ इसकी ऐसी हालत दीखती है ५ तुमका मार करके तुम्हारी धरती य ल लगे ६ चर गया।)

हुतो^१ सु मुहते सुगणो इणरी मानू लेनै अजमेर गयो। उठै गया पछै वैरसी
वेगोही जायो^२ मोटो हुवो। अजमेर धणी था तिणनू मु। सुगणो वैरसीनू लेजाय
मिळियो। घणा दिन चाकरी की। पछै मुजरो हुवो तैरै कह्यो— 'जाणै सो
माग'^३ तैरै इण कह्यो— 'म्हारो वाप गैचद बिना खून'^४ मारियो छै, तिणरी ऊपर
करो^५ फौज दो। तैरै फौज उणे^६ दी। तैरै वैरसी माताजीरी इछना मनमे करी^७—
म्हारे वापरो वैर वळे^८। गैचद हाथ आवै तो हू कवळपूजा करनै श्री सचियायजीनू
माथो चढ़ाऊ।' पछै सचियायजी आय सुपनै मे हुकम दियो,
वासै^९ हाथ दिया नै कह्यो— काळै, वागै, काळी टोपी, वैहलरै^{१०} काळी
खोळी, काळा बळद जोतरिया^{११} जिदारै^{१२} रूप किया साम्हा मिळसी। ओ
गैचद छै, तू मत चूकै कूट मारै।' पछै वैरसी मूधियाड़ ऊपर फौज लेनै दोड़ियो।
साम्हा उण रूप आयो, सु गैचद मारियो। पछै ओसिया जात आयो। आप
एकत देहुरो जड़नै कवळपूजा करणी माडी^{१३} तैरै^{१४} देवीजी हाथ झालियो^{१५}
खण्डो महेधारी सेवा पूजा सो^{१६} राजी हुवा तोनै माथो बगसियो, तू सोनारो
माथो कर चाढ।' आपरे हाथरो सख वैरसीनू दियो, कह्यो— 'ओ सख वजायनै
साखलो कहाय।'^{१७}

पछै वैरसी आय रूणवाय वसियो। मधियाडरो कोट पड़िहारो उपाडनै
साखलै रूणकोट करायो।^{१८}

पुजारी

माताजी की पूजा सेवक ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, जो अपने को शाक्द्वीपी
ब्राह्मण बतलाते हैं तथा उनके द्वारा सेवा करने के कारण वे सवक कहलाये,
ऐसी लोक-मान्यता है। सवत् १२३६ के कार्तिक सुदी १ (एकम) के एक

१ वाघा का बेटा वैरसी उस समय गर्भ में था २ वहा जान क बात जल्दी ही वैरसी का
जन्म हो गया ३ तैरी इच्छा हो सा माग ४ अपराध ५ उसक लिए सहायता करा ६
उसन ७ तब वैरसी न अपन मन में सचियाय माताजी का ध्यान करके अपनी इच्छा प्रकट की।
८ मां बाप का वैर निकल ९ पीछ १० बल्लन क ११ काल बेल जुत हुए ५ जिन का।
१२ बात में आसिया की यात्रा करने को आया १३ मन्त्र का घट करके एकान्त में कमल
पूजा करनी शुरू की १४ तब १५ पकड़ा १६ स १७ यह शख बजा और साखला प्रसिद्ध
हो १८ पड़िहार क अधीनस्थ मूधियाड़ गांव का काट गिरवा कर साखलो न उसस रूणवाय
में रूणकोट बनवाया।

शिलालेख से जो माता के मंदिर के पृष्ठभाग में है, से यह विदित है कि उस समय से ही 'सेवक्र' माताजी की पूजा करते हैं।

मंदिर की व्यवस्था

मंदिरों के जीर्णोद्धार में माता के भक्त एवं पुजारी जी की प्रेरणा प्रमुख रही है और यही कारण है कि मंदिर सुव्यवस्थित हालत में हैं। जनसहयोग, जिसमें ओसिया नगरवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है, के आर्थिक सहयोग से सभी मंदिरों पर ध्वजा, दण्ड स्थापित है तथा नवदुर्गा के तीन मंदिरों में मूर्ति स्थापित की गई है, जहां प्रतिवर्ष वैशाख सुदी ४ में वैशाख सुदी ११ तक अभिषेक पूजन होता है।

या तो माता के दर्शनार्थ प्रतिदिन भक्त लोग आते हैं किन्तु चैत्र एवं आसोज के नवरात्रों में यहां विशाल मेला लगता है।

वर्तमान में सच्चियाय माता के मंदिर की व्यवस्था एक ट्रस्ट द्वारा की जा रही है।

यात्रियों की सुख-सुविधा

यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए ट्रस्ट द्वारा ३० कमरों का निमाण कराया जा चुका है जहां पानी, बिजली की समुचित व्यवस्था है तथा यात्रियों को बिस्तर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। मंदिर प्रांगण में भोजनशाला है, जहां यात्री की मांग पर भगवती का प्रसाद (लापसी) बनाया जाता है।

माता के भक्त जात-जड़ले उतारने आते हैं। शादी के बाद गठजाड़े की जात भी देने आते हैं। जड़ले एवं जात देने प्रायः नवरात्रों के समय भक्तजन अधिक आते हैं।

पारीको के निम्न अवटकों की यह कुलदेवी है—

१ चमणा	जोशी
२ गलवा	जाशी
३ गणहड़ा	जोशी
४ पण्डिता (पिण्डताणा)	जोशी
५ भुरभुरा	जोशी

३४२/हमारी कुलदेवियाँ

६ केशवाणा (किवाण्या)	तिवाडी
७ पाईवाल	तिवाडी
८ सजोगी	तिवाडी
९ नगलाडा (नगलाण्या)	मिश्र (बोहरा)
१० भण्डारी	मिश्र (बोहरा)
११ गोगडा	उपाध्याय
१२ वामण्या (वामणिया) (वमन्या)	व्यास

-
- लखक सुच्चाय माता क दर्शनार्थ दिनांक २१ मई १९९९ का गया। साथ थे चि खगन्द्र शाभित व माहित। चि दीपकराज व सुरेन्द्र पारीक।

शाकम्भरीः सकरायः समराय माता

पद्मपुराण^१ में मा भगवती शाकम्भरी का ध्यान निम्न प्रकार दिया गया है—

शूल पाशकपालचापकुलिश बाणान् सृणि खेटक
शख चक्रगदाहिखड्गमभय खट्वाङ्गदण्डधराम ।
वर्षाभावशाब्दतान् मुनिगणान् शाकेन यारक्षयत ।
त्रैलोक्या जननीं महेशदयिता ता स्तौमि शाकम्भरीम् ॥
(पद्मपुराण)

जिन्होंने अपने हाथों में क्रमशः शूल, पाश, कपाल, धनुष, वज्र, बाण, अकुश, मूसल, शख, चक्र, गदा, सर्प, तलवार, अभयमुद्रा, खट्वाङ्ग और दण्ड धारण कर रखा है तथा वर्षा के अभाव में दीर्घकाल तक अकाल पड़ जाने के कारण जिन्होंने अपने शरीर से शाक आदि पदार्थों को उत्पन्न करके मतप्राय मुनियों के प्राणों की रक्षा की थी, उन त्रैलोक्य-जननी, भगवान् शकर की प्रिय वल्लभा भगवती शाकम्भरी की मैं स्तुति करता हूँ।

श्री दुर्गा सप्तशती में माता के स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, वह निम्न प्रकार है^२—

शाकम्भरी-नीलवर्णा-नीलोत्पलविलोचना ।
गम्भीरनाभिस्त्रिवलीविभूषिततनूदरी ॥ १२॥
सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी ।
मुष्टिं शिलीमुखापूर्ण कमल कमलालया । १३॥
पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्य शाकसञ्चयम् ।
काम्यान्तरसैर्युक्त क्षुत्तृणमृत्युभयापहम् ॥ १४॥
कार्मुक च स्फुरत्कान्ति विभ्रती परमेश्वरी ।

१ कल्याण—भगवत लीला अंक ७२ अंक ९ सितम्बर १९९८

२ श्री दुर्गासप्तशती गीता प्रेम गारुडपुर ५ २१० ११

शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ १५॥
 विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम् ।
 उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥ १६॥
 शाकम्भरी स्तुवन् ध्यायन्नपन् सम्पूजयन्मन् ।
 अक्षय्यमश्नुते शीघ्रमन्नपानामृत फलम् ॥ १७॥

शाकम्भरी देवी के शरीर की काति नीले रंग की है। उसके नेत्र नील कमल के समान हैं, नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर (मध्यभाग) सूक्ष्म है ॥१२॥ उनके दोनों स्तन अत्यन्त कठोर, सब ओर से बराबर, ऊँचे, गोल और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक-समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाकसमूह अनन्त मनोवाञ्छित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि सब फलों से सम्पन्न है। वे ही शाकम्भरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गयी हैं ॥१३-१५॥ वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा गौरी सती, चण्डी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं ॥१६॥ जो मनुष्य शाकम्भरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वन्दन करता है, वह शीघ्र ही अन्न पान एवं अमृतरूप अक्षय फल का भागी होता है ॥१७॥

शाकम्भरी पराशक्ति भगवती जगदम्बा का ही रूप है।^१ एक बार वर्षा के अभाव में सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूद भी जल नहीं रहा। कुएँ, बावड़ियाँ, पोखरे और नदियाँ बिल्कुल सूख गईं ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर शाक और खाद्य पदार्थ रस वाले फल हाथ में धारण कर करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला विग्रह करण रस का अथाह समुद्र था। उनके नेत्रों से गिरते जल द्वारा नौ दिन-रात तक अथाह वृष्टि होती रही। भगवती ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से दिये। भाति-भाति के अन्न उत्पन्न हुए। पशुओं के लिए घास हुआ। अतः भगवती का एक नाम शाकम्भरी भी पड़ गया।

^१ यत्त्यग्न-संक्षिप्त देवीभगवत अंक वर्ष ३४ (१९६०) पृ ३९५ ९७ का सारांश।

ऐसा होने पर दुर्गम नामक दैत्य अपनी सेना को लेकर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी सेना थी। देवी ने देवता और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तेजोमय चक्र खड़ा कर दिया। देवी और दैत्य दोनों की लड़ाई ठन गई। देवी के विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियाँ प्रकट हुईं। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातङ्गी, त्रिपुर-सुन्दरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जम्बिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुह्यकाली और दशसहस्रबाहुका आदि नाम वाली बत्तीस शक्तियों के पश्चात् चौसठ और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। देवी के बाणों से राक्षस की मृत्यु हो गई और वह देवी के रूप में समा गया।

महाभारत के वनपर्व^१ में भगवती शाकम्भरी की महिमा का गुणगान निम्न प्रकार किया गया है—

शाकम्भरीति विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्रुता ।
 दिव्य वर्षसहस्रं हि शाकेन किल भारत ॥
 आहार सा कृतिवती मासि मासि नराधिप ।
 ऋषयोऽभ्यागतास्तत्र देव्या भक्तास्तपोधना ॥
 आतिथ्यं च कृतं तेषां शाकेन किल भारत ।
 ततः शाकम्भरीत्येव नाम तस्या प्रतिष्ठितम् ॥
 शाकम्भरी समासाद्य ब्रह्मचारी समाहित ।
 त्रिरात्रमुषित शाकं भक्षयेन्नियतं शुचि ॥
 शाकाहारस्य यत् सम्यग्वर्षेर्द्वांशमि फलम् ।
 तत् फलं तस्य भवति देव्याश्छन्देन भारत ॥

(महा वनपर्व तीर्थ ८४/१४-१८, पद्य आदि २८/१४-१८)

भगवती शाकम्भरी का नाम तीनों लोकों में विख्यात है। उन्होंने हजार दिव्य वर्षों तक महीने के अन्त में एक बार शाक का आहार करके तप किया था और जब देवीभक्त ऋषिगण उनके आश्रम पर आये, तब शाक से ही उनका आतिथ्य किया था। अतः एव उनका नाम शाकम्भरी कहा जाता है। शाकम्भरी के पास जाकर ब्रह्मचर्यपूर्वक ध्यानपरायण होकर यदि तीन दिनों तक स्नानादि

से पवित्र रहे एवं शाकाहार करे, तो बारह वर्षों तक शाकाहार करने का जो फल है, वह उसे देवी की कृपा से प्रसाद के प्राप्त हो जाता है।

शाकम्भरी माता के स्थान या तो अनेकानेक स्थानों पर है, किन्तु प्राचीनता की दृष्टि से निम्न स्थान अपना विशिष्ट एवं ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं—

- १ उदयपुरवाटी स्थित सकराय माता।
- २ साभर स्थित शाकम्भरी (समराय) माता।
- ३ बहेट, सहारणपुर (मेरठ) स्थित शाकम्भरी , शताक्षी माता।

शाकम्भरी माता के मंदिर यद्यपि ७वीं शताब्दी में या इसके पूर्व में निर्मित हुए हैं, तथापि यह अनादि देवी है। श्रीदुर्गा सप्तशती में शाकम्भरी माता की स्तुति मार्कण्डेय पुराण के आधार पर की गई है तथा माता द्वारा राक्षसों के सहार का विपद वर्णन किया गया है। मार्कण्डेय पुराण के ग्यारहवें अध्याय में देवी ने कहा है^१—

ततोऽहमखिल लोकमात्मन्मदेहसमुद्भवै ।
भरिष्यामि सुरा शकै-रावृष्टे प्राणधारकै ॥ ४८॥
शाकम्भरीति विख्याति तदा भाविष्यायह भुवि ।
तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्य महासुरम् ॥ ४९॥

देवताओ! उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाका द्वारा समस्त ससार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी, तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे ॥४८॥ ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर 'शाकम्भरी' नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी ॥४९॥

शाकम्भरी माता के तीन प्राचीन मंदिर हैं—

- १ सकराय माता (उदयपुरवाटी, जि. झुन्झुनू)
- २ शाकम्भरी, समराय (साभर)
- ३ शाकम्भरी, शताक्षी (सहारनपुर)।

माता के विभिन्न स्थानों में प्रसिद्ध मंदिरों की जानकारी के क्रम में सर्वप्रथम उदयपुरवाटी स्थित सकागय माता का आलेख प्रस्तुत है।

स्थिति

अरावली पर्वतमाला की खण्डेला, उदयपुरवाटी, रघुनाथगढ़, सीकर आदि की पर्वतीय उपत्यकाओं के पास प्रसिद्ध लोहागल तीर्थ स्थान के समीप सकागय माता का मंदिर अवस्थित है। माता के मंदिर के चारों ओर पर्वतमाला है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र धार्मिक भेत्र है जहाँ हिमालयपुत्र लोहागल तीर्थ-स्थान है। इस क्षेत्र का विशद वर्णन महाभारत के सभापर्व तथा वनपर्व पद्मपुराण, वायुपुराण इत्यादि प्राचीन ग्रन्थों में किया गया है। माता के मंदिर के चारों ओर जहाँ प्रकृति का निश्चल साम्राज्य है, वहीं चागे आर बहते झरने कल-कल करती शकरा नदी, आम्र कुँजा, वनीर व सीताफल के वृक्ष तथा अनेकानेक अन्य फलदार वृक्षा व पुष्पलताओं से आच्छादित क्षेत्र यहाँ के वातावरण को सुवासित करता है—मनोहारी छटा बिखेरता है।

सड़क मार्ग से माता के मंदिर तक आने का उदयपुर (उदयपुरवाटी) से ही एकमात्र रास्ता है। माता का स्थान सड़क मार्ग से निम्न स्थानों से है—

- (i) खण्डेला
- (ii) सीकर
- (iii) झुन्झुन
- (iv) लोहागल

यात्रीगण माताजी के दर्शनार्थ गोलियाणा, खण्डेला, पलसाना, राणोली, गोरचा आदि ग्रामों से भी आते हैं, किन्तु इन स्थानों से सीधे आने वाले यात्रियों को पहाड़ी की चढ़ाई करके आना होता है, अतः सुगम रूप से आने के लिए सड़क मार्ग उदयपुरवाटी, जिसे उदयपुर चिराणा भी कहते हैं, से ही है।

स्थान की प्राचीनता^१

यह क्षेत्र अत्यन्त प्राचीन है। लोहागल-महात्म्य में इसकी प्राचीनता का विशद वर्णन किया गया है। यहाँ का ब्रह्महृद-तीर्थ देवताओं का

१ विस्तृत अध्ययन के लिए लोहागल महात्म्य' देखें।

अत्यन्त प्रिय तीर्थ था। कलियुग में पापप्रवण लोग स्नान करके इस तीर्थ को दूषित न कर दे, इस आशका से देवताओं ने ब्रह्माजी से इस तीर्थ की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्माजी के आदेश से हिमालय ने अपने पुत्र केतु नामक पर्वत को यहाँ भेजा। केतु ने अपनी आराधना से तीर्थ के अधिदेवता को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से तीर्थ का आरक्षित कर लिया। इस प्रकार ब्रह्महृद-तीर्थ पर्वत के नीचे लुप्त हो गया किन्तु उसकी सात धाराएँ पर्वत के नीचे से प्रवाहित होने लगीं। वे धाराएँ आज भी विद्यमान हैं।

इस क्षेत्र में सूर्यनारायण ने विष्णु भगवान् की आराधना की, इन्द्र ने यहाँ तपस्या की, रावण ने वर प्राप्ति हेतु घोर तप किया। परशुरामजी ने पापों से मुक्ति पाने हेतु यज्ञ किया तथा महाभारत के युद्ध के पश्चात् पाण्डवा ने महासंहार के पाप से मुक्ति पाने हेतु सभी तीर्थों की यात्रा की। कृष्ण भगवान् के यह कहने पर कि जहाँ भी तुम्हारे अस्त्र-शस्त्र गल जावे, वही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। लोहार्गल तीर्थ स्थान पर ही भीम की गदा एवं अन्य के शस्त्र गल गये। इस क्षेत्र की प्राचीनता के सम्बन्ध में अनेकानेक प्राचीन ग्रन्थों एवं पुराणों में विशद वर्णन प्राप्त है।

लोहार्गल माहात्म्य

सकराय माता का स्थान लोहार्गल (लोहागढ़) क्षेत्र में है। लोहार्गल माहात्म्य में इस क्षेत्र की परिक्रमा का वर्णन किया गया है तथा माता द्वारा मानव मात्र के कल्याणार्थ शाक (भाजी) द्वारा रक्षा की गई जिसका इन्द्र द्वारा स्तुति करने का वर्णन है^१ —

यत्रेन्द्रस्तपसा पूर्वं जगाम स्वपद द्विजा ॥६॥

शक्रधारा नर स्नात्वा स्वर्गलोके महीयते।

तत्र शाकम्भरीं नत्वा सर्वकामफलप्रदाम् ॥७॥

अनावृष्ट्या पुरा शाक सृष्ट्वा सभरिता प्रजा ।

तेन शाकम्भरी नाम्ना ख्याता सर्वार्थदायिनी ॥८॥

फिर वहाँ से तीनों लोकों में प्रसिद्ध, जो शक्रतीर्थ है, वहाँ जाना चाहिए। हे विप्रो! यह वही स्थान है, जहाँ पर पहले देवराज इन्द्र ने तपस्या करके

अपनी पदवी पुन प्राप्त की थी ॥६॥ उस शक्रतीर्थ में स्नान कर समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाली शाकम्भरी देवी का पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग लोक में आनन्द पाता है ॥७॥ यह वही देवी है जिसने पहले किसी समय अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ने पर केवल शाक (भाजी) के द्वारा समस्त प्रजाओं की प्राणरक्षा की थी। इसी से लोक में उसका अन्वर्थ नाम 'शाकम्भरी' प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार के मनोरथों को प्रदान करने वाली है ॥८॥

लोहागल महात्म्य में इस क्षेत्र के सूर्यकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड, कोह कुण्ड (कुह कुण्ड), नागकुण्ड, खुरकुण्ड तथा गंगा, सरस्वती, सध्या, शक्रा, शोभायवती (शोभावती) नदियों का भी वर्णन आया है।

शक्रधारा नदी के उद्गम स्थल पर माता सकराय का स्थान है। यह स्थान ब्रह्मकुण्ड के दक्षिण की ओर तथा इस स्थान के पश्चिम की ओर कुह कुण्ड भी है।

नामकरण

माता के नाम के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों के अलग-अलग मत हैं। संभव है— शक्र नदी के पास होने से इसका नाम शक्रा और बाद में सकराय हो गया हो। शक्र (इन्द्र) ने यहाँ तपस्या की थी, अतः शक्र से सकराय हो गया हो।

डॉ. बाबूलाल शर्मा^१ के अनुसार— 'प्राचीन काल में देवी का नाम शकरा था। शकरा से ही बाद में 'शकराई', 'मकगई', 'सकराई' और 'सकराय' नाम हो गया। मंदिर से थोड़ी दूर पर काह-कुण्ड नामक स्थान के पास 'शकराणक' नाम का गाव था, जिसका उल्लेख हर्षनाथ पर्वत के सम्वत् १०३० के शिलालेख में हुआ है। गाव का यह नाम देवी के शकरा नाम से ही पड़ा था। 'शकराणक' से भी शकरायण, सकरायण और फिर 'ण' के लोप से 'सकराय' नाम बनता है। हिन्दू धर्मकोष^२ के अनुसार— शाकम्भरी दुर्गा का नाम है। इसका शाब्दिक अर्थ है 'शाक से जनता का भरण करने वाली।'।

आठवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी विक्रमी तक के यहाँ पर उपलब्ध तीन शिलालेखों में देवी का शकरा के नाम से ही स्मरण किया गया है। शकरा शब्द का ही प्रचलित रूप सकराय है। इस प्रदेश के सर्वसाधारण जन, परम्परा से इस देवी को इसी नाम से पुकारते आ रहे हैं। किन्तु यहाँ के आधुनिक संस्कृतज्ञ विद्वानों ने शकरा (सकराय) को शाकम्भरी कहना शुरू कर दिया है, जो असंगत है। शाकम्भरी (साभरि-साभर), अजमेर के प्रतापी चौहान राजाओं की पहली राजधानी थी। वही पर शाकम्भरी देवी का इतिहास-प्रसिद्ध मंदिर है और शाकम्भरी के नाम पर ही उस स्थान का नाम शाकम्भरी (साभर) प्रसिद्ध हुआ था। इसलिए इस सकराय स्थान को शाकम्भरी कहना इतिहास सम्मत नहीं है। इसका सही नाम शकरा या सकराय है।^१

कल्याण के सक्षिप्त श्रीदेवीभागवत अंक^२ में माता के नामों के इतिहास का वर्णन इस प्रकार किया गया है—

प्राचीन समय की बात है— दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उसकी आकृति अत्यन्त भयंकर थी। हिरण्याक्ष के वश में उसका जन्म हुआ था। उस महानीच दानव के पिता राजा रुरु थे। देवताओं का बल वेद है। वेद के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेद को ही नष्ट कर देना चाहिए— यो सोचकर वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। मन में ब्रह्माजी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वह केवल वायु पीकर रहता था। उसने एक हजार वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित सम्पूर्ण प्राणी सताए हो उठे। तब विकसित कमल के समान सुन्दर मुख से शोभा पाने वाले चतुर्मुख भगवान् ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक हस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। उस समय दुर्गम समाधि लगाये था। उसकी आर्खं मुदी हुई थी। ब्रह्माजी ने उससे स्पष्ट स्वर में कहा— तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो, वह माग लो। मैं वरदाताओं का स्वामी हूँ। आज तुम्हारी तपस्या से सन्तुष्ट होकर मैं यहाँ आया हूँ।

१ शखावाटी क शिलालेख— ल गुरजनसिंह शखावत पृ १० एनसिएन्ट सिटीज एण्ड टाउन्स
ओंक राजस्थान ल कैलाराच जैन पृ ३१४
२ कल्याण— सक्षिप्त श्रीदेवी भागवत अंक वर्ष ३४ (१९६०) पृ ३१५

राजन्! ब्रह्माजी के मुख से निकली हुई यह वाणी सुनकर दुर्गम सावधान होकर उठ पड़ा। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मागा कि हे सुरेश्वर! मुझे सम्पूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। सब वेद मेरे पास आ जाए। महेश्वर! साथ ही मुझे वह बल दीजिए, जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूँ।'

दुर्गम की यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्माजी 'ऐसा ही हो' कहते हुए सत्यलोक में चले गये। तब से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गये। स्नान, सध्या, होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि वैदिक क्रियाएँ बन्द हो गयीं। सारे भूमण्डल में भीषण हाहाकार मच गया। ब्राह्मणगण आपस में आश्चर्यपूर्वक कहने लगे— 'यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? अब वेद के अभाव में हमें क्या करना चाहिए?'

इस प्रकार सारे ससार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यन्त भयंकर स्थिति हो गयी। देवताओं को हवि का भाग मिलना बंद हो गया। अतः निर्जर होत हुए भी वे सजर हो गये— स्वभावतः जिनके पास बुढ़ापा नहीं आ सकता था, उन्हें अब बुढ़ापे ने ग्रस लिया। फिर उस दैत्य ने बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली। दुर्गम का शरीर वज्र के समान कठोर था। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग गये। पर्वत की कदराओं और शिखरों पर— जहाँ कहीं भी स्थान मिला, वही रहकर वे पराशक्ति भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय बिताने लगे। राजन्! अग्नि में हवन न होने के कारण वर्षा भी बंद हो गयी। वर्षा के अभाव में घोर सूखा पड़ गया। पृथ्वी पर एक बूँद भी जल नहीं रहा। कुएँ, बावड़ियाँ, पोखर और नदियाँ बिल्कुल सूख गयीं। ऐसी अनावृष्टि सौ वर्षों तक रही। बहुत-सी प्रजा तथा गाय-भैस आदि पशु प्राणों से हाथ धो बैठे। घर-घर में मनुष्यों की लाशें बिछ गयीं।

इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याणस्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पर गये। समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा उन्होंने देवी की स्तुति की। वे निराहार रहते थे। मन एकमात्र भगवती में लगा था। देवी के शरणापन्न होकर वे स्तुति करने लगे— 'परमेश्वरी! हम पापों पर दया करो। अम्बिके! हम सब तरह से अपराधी हैं। तथापि हम पर कृपा न करना तुम्हें शोभा नहीं

देता। सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी। तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही वह दुष्ट दैत्य सब कुछ करता है अन्यथा, वह कर ही क्या सकता था? महेश्वरी। तुम बारम्बार क्या देख रही हो? तुम जेसा चाहो, वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। महेशानी। घोर संकट उपस्थित है। तुम इससे हमारा उद्धार करो। अम्बिके। जीवन के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड पर शासन करने वाली महेश्वरी। जगदम्बिके। प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। कूटस्थरूपा, चिद्रूपा, वेदान्तवद्या तथा भुवनेशी। तुम्हें बारम्बार नमस्कार है। सम्पूर्ण आगम-शास्त्र 'नेति-नेति' वाक्यों से जिनका संकेत करते हैं, उन सर्वकारणस्वरूपिणी भगवती के हम सम्यक् प्रकार से शरणागत हैं।'

इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती पार्वती ने जो 'भुवनेशी' एवं 'महेश्वरी' नाम से विख्यात है, अपनी अनन्त आखों से सम्पन्न दिव्यरूप के दर्शन कराये। उनका वह विग्रह कज्जल के पत्र की तुलना कर रहा था। आखें ऐसी थी, मानो नीले कमल हों। कंध ऊपर उठ हुए थे। विशाल वक्ष स्थल था। हाथों में बाण, कमल के पुष्प, पल्लव और मूल सुशोभित थे। जिनसे भूख प्यास और बुढ़ापा दूर हो जाते हैं, ऐसे शाक आदि खाद्य पदार्थों को उन्होंने हाथ में धारण कर रखा था। अनन्त रसवाले फल भी हाथ में थे। महान् धनुष से भुजा सुशोभित थी। सम्पूर्ण सुन्दरता का सारभूत भगवती का वह रूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला वह विग्रह कम्पन-रस का अथाह समुद्र था। ऐसी झांकी सामने उपस्थित करने के पश्चात् जगत् की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणार्द्र-हृदया भगवती अपनी अनन्त आखों से सहस्रों जलधाराएँ गिराने लगीं। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वाग नौ रातों तक त्रिलोकी पर महान् वृष्टि होती रही। सम्पूर्ण पाणियों को दुखी देखकर भगवती की आखों से आसू के रूप में यह जल गिरा था। जल पाने से पाणियों को बड़ी तृप्ति हुई। सम्पूर्ण ओषधियाँ भी तृप्त हो गईं। राजन। उस जल से नदी और समुद्र बढ़ गये। जो देवता पहले लुप्त-छिपकर रहते थे, वे अब बाहर निकल आये। वे देवता ओर ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती का स्तवन करने लगे—

'वेदान्त के अध्ययन से समय में आन वाली ब्रह्मस्वरूपिणी देवी। तुम्हें बार-बार नमस्कार है। अपनी माया से जगत् की धारण करने वाली तथा भक्तों

के लिए कल्पवृक्ष एवं श्रद्धालु व्यक्तियों के कल्याणार्थ दिव्य विग्रह धारण करने वाली देवी। तुम्हें अनेक प्रणाम है। सदा तृप्त रहने वाली अनुपम रूपों से सुशोभित भुवनेश्वरी। तुम्हें नमस्कार है। देवी। तुमने हमारा सकट दूर करने के लिए सहस्र नेत्रों से सम्पन्न अनुपम रूप धारण किया है। अतएव अब तुम 'शताक्षी' इस नाम से विराजने की कृपा करो। माता। भूख से अत्यन्त पीडित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अम्बिके। महेशानी। तुम दुर्गम नामक दैत्य से वेदों को छीन लेने की कृपा करो।'

ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिये। भाँति-भाँति के अन्न सामने उपस्थित कर दिये। पशुओं के खाने योग्य कोमल व अनेक रसों से सम्पन्न नवीन तृण भी उन्हें देने की कृपा की। राजन्। उसी न से भगवती का एक नाम 'शाकम्भरी' भी पड़ गया।

'उदयपुरवाटी स्थित सकराय माताजी के मंदिर में दो मूर्तियाँ विराजमान हैं। जिनमें एक सकराय माता (ब्रह्माणी जी) है व दूसरी रुद्राणी है जिसे काली माता भी कहते हैं। काली माता के सम्बन्ध में ऐसी लोकोक्ति है कि ये पास के ही एक कुण्ड में से प्रकट हुई थीं जो काली कुण्ड के नाम से प्रसिद्ध हैं। काली कुण्ड माता के प्रवेश द्वार एवं मध्य द्वार के मध्य में अवस्थित हैं, जिसे कालान्तर में पट्टियों से बंद कर दिया गया है।

डॉ. बाबूलाल शर्मा^१ ने माताओं के विग्रह के सम्बन्ध में जो वर्णन किया है वह दृष्टव्य है। उनके अनुसार वैसे ये दोनों प्रतिमाएँ महिषासुरमर्दिनी देवी की हैं। दोनों देवियों के ही आठ भुजाएँ हैं जिनमें विभिन्न अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुए हैं। देवी सिंह पर आरोहण की है और महिषासुर का वध कर रही हैं। दोनों प्रतिमाएँ लगभग समान आकार-प्रकार की हैं और बड़ी सुन्दर हैं। देवी के मुखों पर सिन्दूर मंडित हैं। दोनों प्रतिमाओं में आधारभूत अंतर यही है कि रुद्राणी की प्रतिमा स्थानीय मैड-पत्थर से निर्मित है जबकि ब्रह्माणी अथवा शाकम्भरी की प्रतिमा सगमरमर से निर्मित है। रुद्राणी अथवा कालीजी की प्रतिमा अपेक्षाकृत प्राचीन है और गुप्तकाल अर्थात् वि.स. ४००-५०० के आसपास की प्रतीत होती है जबकि ब्रह्माणी अथवा शाकम्भरी ३-४

प्रतिमा अपेक्षाकृत अर्वाचीन है और वि स ११००-१२०० के आसपास में बनी प्रतीत होती है। इससे प्रकट होता है कि कालीजी के प्रतिमा के अनुकरण में ही बाद में ब्रह्माणी अथवा शाकम्भरी देवी की प्रतिमा का निर्माण हुआ।'

माता के नामों के सम्बन्ध में विद्वान् कोई भी मत रखें, किन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि आदि शक्ति के अनेक रूप हैं, भक्त अपनी श्रद्धा एवं मान्यता के आधार पर माता को किसी भी रूप एवं नाम से पूजें, माता उनकी रक्षा अवश्य करती है, मनोकामना पूरी करती है।

दोना देविया निज मंदिर में चादी के सिंहासन पर (गर्भगृह में) विराजमान है। गर्भगृह के सामने यात्रियों के दर्शनार्थ एवं पाठ पूजा करने वाले भक्तों, पण्डितों के लिए विशाल सभामंडप है। माता का विशाल उच्च शिखरबध मंदिर दूर तक अपनी निराली शोभा बिखेरता है।

दोनों देवियों के विग्रह समान से हैं, तथापि सकराय माता का मुह थोड़ा तिरछा है। दर्शनार्थी भक्त के दाहिने हाथ की ओर सकराय माता या ब्रह्माणी है तथा दर्शनार्थी भक्त के बायें हाथ की ओर माता काली या रुद्राणी का विग्रह है।

मंदिर निर्माण

प्राप्त शिलालेखों से यह विदित है कि इस मंदिर के मंडप का निर्माण वि स ६९९ में हुआ तथा ११वीं एवं १२वीं शताब्दियों में जीर्णोद्धार हुआ। डॉ० भण्डारकर के अनुसार मंदिर के बाहर की दीवार आठवीं शताब्दी के पूर्व की है। कालान्तर में मंदिर जीर्ण-शीर्ण हो गया और भगवती के भक्त नवलगढ़ निवासी श्री रामगोपाल जी डगायच (खण्डेलवाल) ने वर्तमान नवीन मंदिर का निर्माण कराया। १० वर्ष की कालावधि में (वि स १९७० से वैशाख शुक्ला सप्तमी स १९८०) सवा लाख रुपये की लागत से नवीन मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का विशाल शिखरबध है तथा जगमोहन में ३२ स्तम्भ हैं।

यह एक भक्त पर देवी की कृपा ही थी कि सेठ रामगोपाल जी डगायच जब सवत् १९८६ के आश्विन नवरात्रों में देवी के दर्शनार्थ आये तो अष्टमी के दिन माता के मंदिर में भक्ति भाव से भजन करते हुए देह त्याग कर देवी की ज्योति में विलीन हो गये। उनकी अंतिम इच्छानुसार उनका दाहसंस्कार

शकरा नदी के तट पर नवमी को किया गया, जहा उनकी स्मृति में उनके वंशजों ने चबूतरे का निर्माण कराया है।

माता के आयुध

दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य बताते हुए माता के हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह, प्रकाशमान धनुष आयुध लिखे हैं परन्तु माता के पुजारी के अनुसार सकराय माता के आयुध, जो मूर्ति में धारण कर रखे हैं वे निम्न प्रकार हैं— गदा, पद्म, शख, त्रिशूल, खड्ग, कमल का पुष्प, वरद हस्त (अभय देता) और मूसल।

भोग

माताजी के मंदिर में जो दो मूर्तियाँ हैं वे सकराय माता व काली माताजी की हैं। वर्तमान में दोनों माताओं को एक ही थाली में शाकाहारी भोग लगाया जाता है। माताजी को सीरा व पुड़ी अधिक प्रिय है अतः प्रायः सभी यात्री माताजी के सीरा पुड़ी का ही भोग लगाते हैं। उनके भोग के सम्बन्ध में ऐसा बताया गया है कि पहले सकराय माता के शाकाहारी तथा काली माता के मदिरा एवं पशुबलि का भोग लगता था तथा भोग के समय दोनों माताओं की प्रतिमा के बीच में पर्दा लगा दिया जाता था। मंदिर के महंत गुलाबनाथ जी के समय की घटना है कि भोग लगाते समय शाकाहारी एवं मासाहारी वर्तन आपस में टकरा गये, फलतः सकराय माता को क्रोध हुआ और उसने अपना मुँह काली माता की ओर से टेढ़ा (तिरछा) कर लिया, तबसे शाकम्भरी माता का मुँह टेढ़ा है। गुलाबनाथ जी को माता की आज्ञा हुई कि भविष्य में दोनों देवियों को शाकाहारी भोग ही लगाया जावे, तदनुसार तबसे ही यह व्यवस्था स्थापित कर दी गई कि भविष्य में दोनों देवियों के शाकाहारी भोग ही लगाया जावे।

शिलालेख १

शकरा (सकराय) माता के मंदिर में सलग्न प्रथम शिलालेख (वि.स. ७४९) से ज्ञात होता है कि उक्त मंदिर में चण्डिका की मूर्ति विराजमान है। उसके एक पार्श्व में गणपति तथा दूसरे पार्श्व में धनद (कुबेर) की मूर्तियाँ

है। उस चण्डिका को ही शक्रा कहा जाता था। पुरातत्त्वज्ञ डॉ भण्डारकर का भी यही अभिमत रहा है। शक्रा देवी के मंदिर में तीन शिलालेख उत्कीर्ण हैं जो प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

श्री ओझाजी ने इस शिलालेख का सम्वत् ७४९ विक्रमी पढ़ा था^१ किन्तु इसके विपरीत डॉ डी सी सरकार ने उक्त शिलालेख को वि स ६९९ का माना है। मिति द्वितीय आषाढ शुक्ला २ अंकित है। उक्त शिलालेख सुन्दर संस्कृत छन्दो में आबद्ध है। शिलालेख का सम्पूर्ण पाठ घिसा होने से पढ़ा नहीं जा सका। महामहोपाध्याय गोरीशंकर ओझा के ऐतद्विषयक उल्लेख एवं डॉ दशरथ शर्मा द्वारा उस पर किये गये विवेचन के अनुसार^२ शिलालेख में उत्कीर्ण नाम वाले वैश्य गोष्ठिकों (चढ़ा करके भवन निर्माताओं) ने भगवती शक्रा देवी के मंदिर के सामने अपनी पुण्यवृद्धि हेतु देवताओं के मण्डप का निर्माण कराया। वे सभी गोष्ठिक दूसरे और धर्कट गोत्र के वैश्य थे। शिलालेख में उनके नामों का उल्लेख इस क्रम से हुआ है—

- १ दूसरे वंशीय यशोधर्धन का पुत्र तथा श्रेष्ठ राम का पुत्र श्रेष्ठ मण्डन
- २ धर्कट वंशीय मण्डन का पुत्र और वर्धन का पुत्र श्रेष्ठ गर्ग
- ३ धर्कट वंशीय वणिक भट्टिक के पुत्र गणादित्य, देवल और शिव
- ४ विष्णुवाक् का पुत्र शंकर
- ५ मण्डुवाक् का पुत्र आदित्यवर्धन
- ६ बौद्ध का पुत्र आदित्यनाग
- ७ नहक का पुत्र भद्र
- ८ जेउल्ल का पुत्र उद्योतन
- ९ सोधक का पुत्र शंकर

^१ प. झाबरमल्ल शर्मा तथा छण्डला बड़ा पाना के युवराज कुमार प्रतापसिंह के साथ मान्यनीय ओझाजी ने १७ फरवरी १९३५ ई. का सकराय की यात्रा की थी तब उन्होंने वहाँ पर सलग तीनों शिलालेख पढ़े और माताजी के मंदिर में रखी बही में उनका आशय अपने हस्ताक्षरों से अंकित कर लिया था।

^२ डा. दशरथ शर्मा लेख संग्रह प्रथम भाग पृ. ९

उपर्युक्त शिलालेख से ज्ञात होता है कि वि स ७४९ अथवा सवत् ६९९ के पूर्व ही शंकरा देवी का मंदिर वहां पर विद्यमान था। इस शिलालेख में उल्लिखित नाम वाले वैश्य गोष्ठिको ने उमी मंदिर के सामने देवताओं का मण्डप बनवाया था। अतः उक्त शिलालेख से देवी के मंदिर के निर्माण काल के समय पर प्रकाश नहीं पड़ता।

उक्त शिलालेख की प्रशस्ति सुनलित एवं भावपूर्ण संस्कृत छन्दों में रची गई है। प्रथम छन्द गणपति की प्रार्थना का है। पश्चात् नृत्य करती भगवती चण्डिका की स्तुति की गई है। तीसरे छंद में धनद कुबेर की प्रशंसा की गई है। विघ्न विनाशक गणपति तो भारतीय हिन्दू समाज में आज भी प्रथम पूज्य देव माने जाते हैं, परन्तु कुबेर पूजा का पचलन आधुनिक काल में नहीं रहा है। आठवीं, नवीं शताब्दी विक्रमी के उपलब्ध शिलालेखों से सिद्ध होता है कि उस काल धनाध्यक्ष कुबेर की पूजा भी प्रचलित थी। बड़ी ताद, एक हाथ में मुद्राओं से भरी थैली और दूसरे हाथ में मद्यभाण्ड लिए उन्हें दिखलाया जाता था, जिसका प्रमाण सक्ताय माता का यह शिलालेख है।'

उपर्युक्त शिलालेख के मंगलाचरण में रचित छन्दों के पाठ यहां उद्धृत किये जा रहे हैं।^१

प्रथम छन्द गणपति की स्तुति में है—

गणद-रदन-दारण-द्रुत-सुमेरु-रेणूदभट,
सुगन्ध-मदिरा-मद-प्रमुदितालि-झकृतम्।
अनेक-रण-दुदुभि-विभिन्न-गण्डस्थल,
महागणपतेर्मुख दिशतु भूरि भद्राणि य ॥ १॥

दूसरे छंद में नृत्य करती चण्डिका की स्तुति है—

१ डॉ शर्मा लेखसंग्रह पृ ८

श्री रायत सारस्वत के मतानुसार— उस काल में गणपति की पूजा के साथ कुबेर पूजा कबल वैश्य समाज में प्रचलित थी। इसीलिए उस काल में निर्मित जिन देव मूर्तियों में गणपति के साथ कुबेर प्रतिमा स्थापित पाई जाती है, उन्हें वैश्य समाज द्वारा निर्मित मानना उपयुक्त होगा।

२ डॉ नृसिंह शर्मा लेखसंग्रह प्रथम भाग पृ ७ ८ से साभार उद्धृत।

नृत्यन्त्या स्साङ्गहार चरणतल परिक्षोभितक्ष्मातलाया
 प्रभ्रष्टेन्दु प्रभाया निशि विसृत नखद्यातभिन्नाधकारा ।
 ये लीलोद्वेलिताग्रा विदधति वितत्ताम्भोजपूजा इवाशा—
 स्ते हस्तास्सम्पद वो ददतु विदलित द्वेषिणश्चण्डिकाया ॥ २॥

भगवती चण्डिका हार पहिने नृत्य कर रही है। उनके चरणतल की धमक से पृथ्वी कापती है। मस्तक पर धारण की हुई चन्द्रकला के प्रभ्रष्ट होने से एक बार सर्वत्र अधकार छा जाता है, किन्तु उनके नखों की ज्योति के सामने यह अन्धकार कहा ठहर सकता है? उनकी लीलामयी नृत्य मुद्रा में जब हाथ विकसित कमल का सा रूप धारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी दिशाएँ प्रफुल्लित कमल लिए हुए माना पूजा कर रही हैं। भक्त प्रार्थना करता है कि शत्रुओं को विदलित करने वाले यही हाथ आपको सम्पदा प्रदान करें।

तीसरे छन्द में धनद यक्ष (कुबेर) की स्तुति है—

मधुमद-जनुदृष्टि	स्पष्ट-नीलोत्पलाभा-
मुक्तामणि-मयूखै-रजित	पीतवासा ।
जलधर	इव विद्युच्चक्र-चापानुविद्धो
भवतु धनद नामा वृद्धिदो व सुयक्ष ॥ ३॥	

खण्डेला के अर्द्धनारीश्वर शिव मंदिर के शिलालेख (वि स ७०१) एवं सक्कराय वाले इस शिलालेख से प्रमाणित होता है कि उस काल शेखावाटी का यह क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा समृद्ध था। संस्कृत बाङ्मय के प्रकाण्ड विद्वान् भगवती शारदा की उपासना में लीन रहते हुए इस क्षेत्र की शोभा बढ़ा रहे थे। यहाँ का धनिक वैश्यवर्ग देवमंदिरों के निर्माण आदि धार्मिक कार्यों में सद्प्रयत्न द्वारा अजित अपन धन का सदुपयोग दिल खोलकर कर रहा था।

उस काल खण्डेला तथा उसके आसपास के क्षेत्र में दूसर तथा धर्कट नाम से प्रसिद्ध वैश्यों का बाहुल्य था। वे प्रायः सभी धनाढ्य श्रेष्ठ वर्ग की श्रेणियों में रहे होंगे। दूसरों के अस्तित्व की जानकारी तो सत्रहवीं शती विरुमाँ तक दिल्ली विजेता हमू (हेमचंद्राय) दूसर की परम्परा के रूप में विद्यमान है एवं उसके पश्चात् काल में तथा वर्तमान में भी दूसर नाम लुप्त नहीं हुआ है। किन्तु धर्कट नाम जनमानस के लिए अटपटा एवं अज्ञात-सा है। धर्कट

नाम सम्भवतः कई शताब्दियाँ पूर्व ही लुप्त हो गया होगा। धक्कट वैश्य कौनसे है? आज यह कोई नहीं जानता। सम्भव है कि वे खण्डेले के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त खण्डेलवाल वैश्य वर्ग में ही समा गए होंगे। श्री कैलाशचन्द जैन का अभिमत है कि धक्कट वैश्य जैन और माहेश्वरी दोनों वैश्य समुदायों में पाए जाते हैं। अलबत्ता ओसवालो में वे नहीं हैं। (Ancient Cities and Towns of Rajasthan p 395 Shri Kailash Chand Jain)

सकराय माता का द्वितीय शिलालेख (वि.स. १०५५ माघ शुक्ला ५)

इस शिलालेख के सम्बन्ध में मान्यनीय ओझाजी की राय इस प्रकार है— 'इस लेख के बीच का अधिकांश भाग घिस गया है, जिससे पूरा लेख पढ़ने में नहीं आता है। केवल बच्छराज और उसकी पत्नी दयिका के नाम पढ़े जाते हैं, जिन्होंने शक्रा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अन्त में सवत् के स्थान पर ५५ माघ सुदी ५ उत्कीर्ण है। इससे अनुमान होता है कि पहले के दो अंक (१) तथा (०) छोड़ दिये गये हैं। ठीक सवत् १०५५ होना चाहिए। यह समय साभर के चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय का है। ह्यनाथ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि वत्सराज साभर के राजा सिहराज का छोटा भाई एवं विग्रहराज का काका था।'

डॉ. देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर के अनुसार भी यह लेख चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल का है। वे लिखते हैं— 'बच्छराज की रानी दयिका ने शक्रा देवी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। बच्छराज निःसंदेह विग्रहराज का काका वत्सराज है, जिसका पता हर्ष वाले लेख से चलता है। शिलालेख के अंत में काल का उल्लेख 'सवत्सर ५५ माघ सुदी ५ किया गया है। सचमुच यह कौतुहलजनक है कि वहां सवत्सर का उल्लेख सैकड़ों की सख्या को छोड़कर किया गया है। किन्तु हर्ष के शिलालेख से स्पष्ट है कि विग्रहराज विक्रम सवत् १०३० में विद्यमान था। इसी कारण इस लेख का सवत् १०५५ विक्रमी होना चाहिए।'

१. सकराय माता के मंदिर की सुरक्षित बही (Visitors Book) में ओझाजी द्वारा लिखित विवरण १७ फरवरी १९३५ई।

२. आर्कियालॉजीकल सर्वे आफ इंडिया (वर्म्स) रिपोर्ट सन् १९१०-११ई डॉ. डी. आर. भण्डारकर।

डॉ दशगुप्त शर्मा ने इस लेख का समय वि स ११५५ अनुमानित करके इसे चौहान राजा विग्रहराज तीसरे के शासनकाल का माना है।^१ शिलालेख में उल्लिखित बच्छराज को उसके अधीनस्थ किसी भूभाग का सामन्त माना है।^२ प झाबरमल्ल शर्मा ने शेखावाटी के खोह (रघुनाथगढ़) गांव में विद्यमान एक कुएं के कीर्तिस्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख का संवत्सर ११५० विक्रमी पढ़ा है और उसे वहां के चंदेल शासक द्वारा चौहान महाराज पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में उत्कीर्ण कराया गया माना है।^३ कीर्तिस्तम्भ के उक्त लेख को प्राचीन लिपि विशेषज्ञ विद्वान यदि पुन पढ़कर जांच करें और उक्त पाठ को सही रूप में पढ़ने में सफल हों तो सकराय माता वाले इस शिलालेख के सही संवत् का निर्णय आसानी से हो सकता है।

सकराय का तीसरा शिलालेख (वि स १०५६ श्रावण बदी १)

भारतीय पुरातत्व के अध्येता विद्वान ओझाजी ने इस लेख के सम्बन्ध में लिखा है— तीसरा लेख संवत् १०५६ विक्रमी का है। उसके आरम्भ के तीन अक्षर टूटे हुए हिस्से में जाते हैं। जिनमें तीसरा अक्षर ५ का होना चाहिए। क्योंकि इसके दायीं तरफ की खड़ी लकीर का कुछ अंश दिखाई देता है। लेख का आशय इस प्रकार है— संवत् (१०५) ६ श्रावण बदी १ के दिन महाराजाधिराज दुर्लभराज के राज्य में श्री शिवहरी के पुत्र तथा उसके भतीजे (भ्रातृव्यज) सिद्धराज ने शंकरा देवी का मण्डप कराया। काम किया सावट के पुत्र आहिल ने जो देवी के चरणों में नित्य प्रणाम करता है। प्रशस्ति छोदी बहुरूप के पुत्र देवरूप ने।^४

सकराय माता परिक्रमा वर्णन

लोहार्गल की परिक्रमा में सकराय माता क्षेत्र की परिक्रमा भी आती है। इस परिक्रमा के करने से मानव मात्र के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नष्ट होते हैं। परिक्रमा के समय रात्रि विश्राम सकराय माता के यहां ही किया जाता है। शंकरा नदी (शम्भारा, सकराय) में स्नान कर मातेश्वरी के मंदिर

१ चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय और उनका युग पृ १२ डॉ दशगुप्त शर्मा।

२ अली चौहान डायनस्टीज पृ ३७ डॉ शर्मा।

३ बरत श्रावणी २००२ वि शेखावाटी के शिलालेख प झाबरमल्ल शर्मा।

४ मन्दिर की मही में आझाजी द्वारा अंकित विवरण १७ फरवरी १९३५ई।

के दर्शन कर यात्री आगे बढ़ते हैं। लोहार्गल क्षेत्र की परिक्रमा पहले जहा २४ कोस थी वहीं इसकी दूरी अब कम कर दी गई है तथा वर्तमान में यह १२ कोसी परिक्रमा है। तीर्थराज लोहार्गल का वार्षिक मेला या तो भाद्रपद के आरम्भ से ही प्रारम्भ हो जाता है किन्तु विशाल मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी से १४-१५ (अमावस्या) तक चलता है और इसी अवधि में परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार—^१ (विस्तृत जानकारी के लिए देखिए लोहार्गल माहात्म्य)

परिक्रमा

‘लोहार्गल माहात्म्य के अनुसार यहा की परिक्रमा का आरम्भ सूर्य कुण्ड, चित्रवति, ब्रह्म कुण्ड, ज्ञानवापी के क्रमानुसार स्नान-दर्शन प्रार्थना आदि करके चिराना की नलिनी में नहाने के बाद किरोड़ी कर्कोटकी में प्रवेश कर और वहा से निवृत्त हो पहाड़ी पगडड़ी के सहारे अग्रसर हो सकराय माता के स्थान पर पहुचते हैं। शक्रधारा का उद्गम स्थान यही है। यहा से जटाशकर, सध्या नदी, कुह कुण्ड, रावणेश्वर, नागकुण्ड, टपकेश्वर, शोभावती नदी, खोह (खुर) कुण्ड आदि पुण्य स्थानों पर स्नानादि कर पुन ज्ञानवापी सूर्य कुण्ड में स्नान कर रघुनाथ जी के बड़े मंदिर से होते हुए प्रसिद्ध बाबा मालकेतु जी के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु प्रार्थना कर यात्रा समाप्त करते हैं।’

अन्य मंदिर

सकराय माता क्षेत्र में मातेश्वरी के मंदिर के अतिरिक्त अन्य अनेकानेक प्राचीन एवं दर्शनीय धार्मिक स्थान हैं जिनमें से कतिपय का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

जटाशकर मंदिर

माताजी के मंदिर की दाहिनी ओर तथा शक्रधारा के निकट ही भगवान् आशुतोष शकर भगवान् का अति प्राचीन मंदिर है जिसमें भगवान् शकर की

१ लोहार्गल तीर्थ का ऐतिहासिक व पौराणिक महत्त्व तथा रुद्राक्ष महिमा ल महन्त लक्ष्मणानन्दाचार्य

श्री बालानन्दा पीठाधीश व माहन प्रकारा कौशिक।

एक मुखी प्रतिमा है जो सजीव लगती है। भगवान् शंकर की यह प्रतिमा गुप्तकाल की है ऐसा विद्वानों का मत है क्योंकि मूर्ति शिल्प गुप्तकालीन है।

मदनमोहन जी का मंदिर

माताजी के मंदिर के बाईं ओर मदनमोहन जी का मनमोहक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मदनमोहन जी का मंदिर खण्डेला राजा वृन्दावनदास जी द्वारा बनवाया गया था। खण्डेला का इतिहास^१ के अनुसार वृन्दावनदास जी ने ब्राह्मणों से कर लिया था तथा कर वसूली के विरोध में एक ब्राह्मण ने तो अस्त्रघात कर अपने प्राणों की बलि भी दे दी थी। बाद में वृन्दावनदासजी ने अनेकानेक धार्मिक स्थान बनाये, ब्राह्मणों को भूदान दिया उसी प्रसंग में इस मंदिर का निर्माण हुआ। खण्डेला राज्यान्तर्गत धार्मिक स्थल रैवासा के मदनमोहन जी का मंदिर एवं सकराय का मंदिर एक समान नक्शे के ही हैं। वृन्दावनदास जी का शासन काल सवत् १७८८ से १८३४ का है तथा उन्होंने ४६ वर्ष राज्य किया। इस प्रकार उनके द्वारा निर्मित यह मंदिर २२५ वर्ष पूर्व से भी पुराना है। पूर्व में इस मंदिर में शालिग्राम की पूजा होती थी। वर्तमान में यहां राधाकृष्ण की प्रतिमाएँ हैं।

मुनि आश्रम

शक्रधारा कुण्डों के ऊपरी भाग पर एक पहाड़ी ढलान पर मुनि आश्रम है। आश्रम पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। यह स्थान अत्यन्त ही रमणीय है। विभिन्न प्रकार के फूल पौधों से सुवासित यह आश्रम मन को शांति प्रदान करता है। मध्य में एक कुटिया में सदा धूना रहता है।

वाराही देवी का स्थान

मातेश्वरी के मंदिर के दक्षिण-पूर्व में लगभग ३ किलोमीटर की दूरी पर वाराही देवी का अत्यन्त प्राचीन स्थान है। यहां गोरखनाथजी के अनुयायियों की गद्दी है।

कोह कुण्ड

माताजी के मंदिर के पश्चिम में कोह कुण्ड है। इसे केरू कुण्ड एवं खो कुण्ड भी कहते हैं। लोहार्गल महात्म्य में इस कुण्ड का वर्णन आता

^१ ल प सूर्यनारायण शर्मा पृ ११०

है जिसके अनुसार लकाधिपति रावण ने यहा तपस्या की थी। बाबूलाल शर्मा के अनुसार रावणेश्वर महादेव का एक मंदिर भी यहा है। 'किसी जमाने में यहा ८४ मंदिर थे पर अब सब नष्ट हो गये हैं। अब केवल गणेशजी, देवीजी व भैरुजी के मंदिर ही शेष हैं।'

नाग कुण्ड

माता के मंदिर से लगभग ३ कि मी उत्तर की ओर नाग कुण्ड है। यह कुण्ड प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। इस कुण्ड में झरने का पानी गिरता है जो ४०-५० फुट की ऊंचाई पर है। वर्षाकाल में यहा का मनोहारी दृश्य देखने योग्य है। इस कुण्ड का माहात्म्य भी लोहार्गल माहात्म्य में बताया गया है। यहा भैरुजी एवं नाग देवता के मंदिर हैं।

मंदिर के महंत

मंदिर के महन्त पद पर धर्माधिकारी के रूप में नाथ सम्प्रदाय के अनुयायी बैठते हैं जिन्हें स्थानीय लोग भोपा भी कहते हैं। ये कर्णछेदन कराकर काना में कुण्डल धारण करते हैं। इस गद्दी पर बैठने वाला महन्त आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होता है। अब तक के ज्ञात इतिहास में यह जानकारी मिलती है कि इस गद्दी पर यादव जाति के महानुभाव ही आरूढ़ हुए हैं। डॉ बाबूलाल शर्मा^१ के अनुसार शिवनाथजी के शिष्य जिसने समाधि नहीं ली वह भगवती की सेवा पूजा करने लगा। 'इस शिष्य परम्परा में हुए मंदिर के सभी महन्तों के नाम तो ज्ञात नहीं हो सके परन्तु मंदिर में उपलब्ध पट्टे-पगवानों में महन्त सूरतनाथजी, सरधानाथजी, बालनाथजी, ईसरनाथजी, आसामनाथजी, भवानीनाथजी, करणीनाथजी, पीथलनाथजी, धमनाथजी, श्योजीनाथजी, दयानाथजी, पृथ्वीनाथजी, धूणीनाथजी, शिवनाथजी (द्वितीय), गुलाबनाथजी, बालकनाथजी और दयानाथजी (द्वितीय) वर्तमान महन्त हैं।

ये सभी महन्त देवी के अनन्य भक्त एवं चमत्कारी हुए हैं। इनके अनेकानेक चमत्कारों की कथाएँ आज भी बड़े जीवन्त रूप से आसपास के क्षेत्रों में कहीं-सुनी जाती हैं। जिनमें से एक का उल्लेख यहा किया जा रहा है—

१ श्री सक्काय माताजी का वृत्तान्त- पृ २७

२ ललाटी श्री पृ ३३

सकराय माता के मंदिर के पास हथियाज ग्राम से जालजी भोपा माता की पूजा करने हेतु नित्य आया करते थे। तत्समय नाथ सम्प्रदाय के शिवनाथसिंहजी घूमते हुए इधर आ गये तथा माता के स्थान के पास ही रहने लगे। वे भक्तिभावपूर्वक आध्यात्मिक चिंतन करते तथा अपना धूना भी वहा लगा लिया। कालान्तर में जालजी एवं शिवनाथजी में प्रगाढ़ मित्रता हो गई तथा शिवनाथजी माताजी की सेवा-पूजा करने लग गये। कहते हैं एक रोज जालजी ने शिवनाथजी की परीक्षा लेने हेतु कुछ चमत्कार दिखाने का आग्रह किया। शिवनाथजी के यह कहने पर कि 'जालजी, पहले आप अपना चमत्कार दिखाओ तथा साथ ही उहे अपनी एक छड़ी दी कि जब मैं दूसरे रूप में होऊ, तब पुन इस रूप में लाने हेतु, इस छड़ी का मैं दूसरे स्वरूप से स्पर्श करा देना, मैं पुन अपने असली रूप में आ जाऊंगा, इस वार्तालाप के बाद जालजी ने तत्काल कुत्ते का रूप धारण कर लिया। जालजी के रूप परिवर्तन पर शिवनाथजी ने सिंह का रूप धारण कर लिया तथा विचरण हेतु चले गये। शिवनाथजी का यह रूप देखकर जालजी घबरा गये। सायंकाल जब शिवनाथजी के शिष्य, जो सख्या में दस बताये जाते हैं, भिक्षाटन के बाद शिवनाथजी के धूने पर आये और उन्हें नहीं पाया तो जालजी ने सारा कथानक उन्हें (शिष्यों को) बता दिया तथा वे शिवनाथजी की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर ही शिष्यों ने सिंह रूप में शिवनाथजी को देखा तथा उनके द्वारा दी गई छड़ी का स्पर्श कराते ही वे अपने मूल मानव स्वरूप में आ गये। शिवनाथजी ने अपने शिष्यों से कहा कि सिंह रूप में एक गाय के वध का मैं अपराधी हूँ, अतः मैं अब जीवित समाधि लूँगा। उनके सभी दस शिष्य उनके साथ जीवित समाधि लेना चाहते थे किन्तु आपने माता की सेवा के लिए एक शिष्य को जीवित समाधि लेने की अनुमति नहीं दी तथा जालजी की उपस्थिति में ही शिवनाथसिंह जी तथा उनके नौ शिष्यों ने जीवित समाधि ले ली।^१ जालजी को अपना एक परम मित्र खोने का हार्दिक पश्चात्ताप था, अतः उन्होंने पुन यहा नहीं आने का निश्चय किया और अपने गांव हथियाज चले गये, जहा जाने पर आपको बताया गया कि शिवनाथजी महाराज ने यहा उनकी पत्नी

१ शिवनाथजी के समाधि स्थलों पर माघ शुक्ला दूज का विशेष पूजा की जाती है अतः यह अनुमान है कि इसी दिन इन्होंने जीवित समाधि ली थी।

ने कहा कि अभी अभी शिवनाथजी आये थे तथा आपको राजपुरा^१ बुलाया है, वहा जाने पर आपको बताया गया कि शिवनाथजी महाराज ने जहा समाधि ले ली है तथा आपको पुष्कर बुलाया है। पुष्कर पहुचने पर जालजी को शिवनाथजी मिले। दोनों मित्र प्रेमपूर्वक मिले तथा शिवनाथजी ने पुष्कर मे भी जीवित समाधि ली।

मेले

माता के दर्शनार्थ यो तो बारह महीनो ही यात्री आते जाते रहते है, किन्तु शुक्ल पक्ष मे यात्री अधिक आते है। चैत्र एव आसोज के नवरात्रो में यहा देश एव विदेश के दूरस्थ स्थानो से भक्तजन माता के दर्शनार्थ एव जात-जडूले उतारने हेतु आते है तथा हजारों यात्रियो के आने जाने से मेले का-सा दृश्य होता है।

माता के स्थान पर सहस्रचण्डी यज्ञ, दुर्गा सप्तशती के पाठ एव अन्य अनुष्ठान होते ही रहते है। यह सिद्धपीठ मानी जाती है।

यात्रियों के लिए सुविधाएँ

सफ़राय माता के आने के लिए उदयपुर (उदयपुरवाटी) से सड़क मार्ग है। उदयपुर वाटी से माता के स्थान तक अब पक्की डामर की सड़क है तथा रास्ते मे पडने वाले सभी सात नालो पर भी पत्थर जमाकर कटाव को रोक दिया गया है। वाहनो के आने-जाने में अब कोई असुविधा नहीं है। उदयपुर (उदयपुरवाटी) से दो बसे नियमित रूप से माता के स्थान से आती व जाती है तथा उदयपुर (उदयपुरवाटी) से किराये की जीपे भी मिलती है।

यात्रियो के ठहरने हेतु धर्मप्राण भक्तों की सहायता से यहा अनेकानेक धर्मशालाएँ एव विश्रामगृह है, जहा यात्री निशुल्क ठहर सकते है। यात्रियो के ओढने-बिछाने हेतु बिस्तर, भोजन बनाने हेतु बर्तन नि शुल्क प्राप्त किये जा सकते है तथा भोजन बनाने हेतु सामग्री उचित मूल्य पर मिलती है। भोजन बनाने वाले भी यहा उपलब्ध रहते है। अल्पाहार के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर २-३ कैटीन है। आयुर्वेद विभाग का चिकित्सा उपकेन्द्र भी यहा है। इन सब सुविधाओ का वर्तमान महतजी पूर्ण ध्यान रखते है।

साभर की शाकम्भरी समराय^१

साभर एक अत्यन्त प्राचीन कस्बा है। पहले यहाँ का क्षेत्र (सारा पश्चिमी राजस्थान) समुद्र था। वैज्ञानिक जाँच में मरुभूमि में ऐसे पदार्थ एवं अवशेष मिले हैं, जो समुद्र के तल पर पाये जाते हैं। पुराणों में जानकारी मिलती है कि प्रथम बार यहाँ अगस्त्य ऋषि ने अपना कदम रखा, फिर इस पर वस्तिवास करने लगे।^२ यहाँ से लगभग ६ कि.मी. दूरी पर बुद्धकालीन ग्राम नलियासर है। साभर में नमक की झील महामाया शाकम्भरी माता के वरदान से सम्बन्ध ६०८ (सन ५५१) में हुई। साभर कस्बा चौहान राजपूत वासुदेवजी द्वारा बसाया गया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान यहाँ के शासक हुए। कुलदेवी ने इस वंश की सदा आशाय पूर्ण की इसलिए इस देवी का दूसरा नाम आशापूर्णा या आशापूरा विख्यात हो गया। स्थान-स्थान पर चाहमाना ने अपनी कुल देवी के मंदिर बनवाये।^३ साभर के शासक होने से चौहान राजपूतों की उपाधि सम्भरीश्वर या सम्भरीराय थी।

चौहान राजपूतों की भी कुलदेवी शाकम्भरी है जिसे समराय माता भी कहते हैं।

स्थान

शाकम्भरी माता का मंदिर साभर से २५ किलोमीटर पश्चिम में पहाड़ी श्रेणी की तलहटी में स्थित है। यह मंदिर साभर झील के मध्य एक प्राकृतिक पुल से जुड़ा है। मंदिर के तीन ओर क्षारीय भूमि है जो नावा, गुढा और साभर की झपोक सीमा से लगी हुई है। इसका क्षेत्रफल करीब ६ मील चौड़ा है और औसत २ फीट गहरा है। पहाड़ी के पास यह गहराई तीन फीट तक होती है। इस झील को हम शाकम्भरी देवी के वरदान से सहज ही मान सकते हैं।^४ मंदिर झील के किनारे पहाड़ी की तलहटी के नीचे निर्मित होने से मंदिर को दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी में कोई टापू हो। ग्रीष्मकाल

१ शाकम्भरी माता का पौराणिक इतिहास पूर्व में उदयपुरवासी स्थित सकराय माता के साथ दिया गया है। यहाँ साभर में माता के प्रगट होने एवं उसके चमत्कारों का वर्णन दिया गया है।

२ उत्पल — श्री साभर पुस्तकालय — हीरक जयन्ती स्मारिका १९९५ पृ. २१

३ चौहानों का बृहत् इतिहास — ले. दबसिंह निर्वर्ण पृ. २६

४ लावण्य — नागरिक विकास समिति साभर तहक, स्मारिका पृ. १२

में जब झील में पानी नहीं होता मंदिर के सामने जब दृष्टि जाती है तो जहाँ तक नजर जाती है भूमि रजतमयी ही नजर आती है जबकि मानसून काल में झील का विस्तृत पानी माता के मंदिर का प्रक्षालन करता है।

माता का स्वरूप

शाकम्भरी माता सोने के मुकुट तथा कानों में कुण्डल व नाक में नथ धारण किये हुए है। माता की मुस्कानयुक्त मूर्ति सहज ही ऐसी प्रतीत होती है, मानो प्रत्यक्षत वह भक्ता को आशीर्वाद दे रही हो। माता की गोदी में गणपति एवं भैरव विराजमान हैं। माता की सवारी सिंह पर है। माता के बाईं ओर चोसठ यागिनिया भी विराजमान हैं। इसे सिद्धपीठ मानते हैं।

माता की वर्तमान मूर्ति पहाड़ी को तराश कर बाद में बनाई गई है। माता की मूल मूर्ति जो प्रकट हुई थी, वह माता के वर्तमान विग्रह के दाहिनी ओर है, जो निज मंदिर में ही पहाड़ी पर उत्कीर्ण है। उनकी गोद में भी गणेशजी व भैरव हैं। माता के विग्रह के बाईं ओर गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि यह गुफा जोबनेर, पुष्कर एवं दिल्ली तक गई है।

माता का वर्तमान मंदिर नवनिर्मित है। मंदिर के बाहर एक बड़ा कुण्ड है तथा पुराने मकानात हैं। जयपुर एवं जोधपुर के महाराजाओं द्वारा अपने निवास हेतु भी यहाँ भवन बनाये गये थे, जो आज भी हैं।

माताजी के मंदिर तक जाने के लिए ४३ सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों की समाप्ति पर दोनों ओर सिंह की प्रतिमाएँ हैं। सामने ही माता की विशाल हसमुख मूर्ति है। चौक में एक सिंह की प्रतिमा है। निज मंदिर के बाहर बड़ा सभा मण्डप है।

भोग

माताजी के तामसी भोग नहीं लगता। मीठा भोग यथा सीरा, पुड़ी, चूरमा-बारी, नारियल आदि का भोग लगता है।

मेले

माताजी के यहाँ नवरात्रों के अतिरिक्त भादवा सुदी छठ का मेला भरता है। इस अवसर पर हजारों की सट्टा में भक्त माताजी के दर्शनार्थ आते हैं।

शाकम्भरी माता के प्रगट होने की कथा

माता का मंदिर^१ सिरथला ग्राम की पहाड़ी पर है। यहाँ विस ६०८ से पूर्व अम्बिकेश्वर मुनि शक्ति उपासना हेतु माता का गुण-गान करते थे। उनका भोजन कद-मूल-फल था। एक किंवदन्ति है कि एक ब्राह्मण की गाय नित्य प्रति सायंकाल मुनि आश्रम में आती थी तथा मुनि के पात्र में स्वतः ही गाय के थनों से दूध झरकर पात्र भर जाता था। प्रतिदिन गाय के थनों में दूध कम होने पर ब्राह्मण ने इसकी शिकायत राजा वासुदेव चौहान से की। राजा प्रकट की तो ब्राह्मण एवं ग्वाले को यह आश्वासन देते हुए विदा किया कि गाय का दूध कौन निकालता है, इसकी वे स्वयं शीघ्र ही जाच करेंगे। राजा ने ग्वाले की पगड़ी गाय के सींगों से बांध दी। सायंकाल नित्य की भाँति गाय मुनि के आश्रम में गई तथा मुनि के पास जाकर खड़ी हो गई। गाय के थनों से स्वतः दूध झरा और मुनि का पात्र दूध से भर गया। राजा ने यह सारी घटना स्वयं अपनी आँखा से देखी।

मुनि का ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर राजा वासुदेव को अत्यन्त आश्चर्य हुआ तथा वे मुनि के पास गये और उनका आशीर्वाद माँगा तथा निवेदन किया प्रभु आपकी कृपा से सभी आनन्द हैं मुझे आप उस मातेश्वरी के दर्शन कराओ जिसकी आप निरन्तर आराधना करते हैं।

मुनि ने कहा हे राजन! आप कल मध्यरात्रि में यहाँ (पहाड़ी पर जहाँ मुनि का आश्रम था) आना। माता की स्तुति करना माता तुम्हें अवश्य दर्शन देगी। राजा ने भक्तिभावपूर्वक माता की प्रार्थना की तब पहाड़ी से अट्टहासयुक्त घोर गर्जना हुई। इस भयंकर गर्जना से चारों ओर सनाटा छा गया। पहाड़ी स्थल हिल गया मानो भूकम्प ही आया हो, पेड़ पौधे हिलने लगे, यह सब देख राजा भयभीत हो गया तथा अचेत हो गया। उसी स्थिति में मातेश्वरी ने राजा को दर्शन दिये तथा पहाड़ी में विलीन हो गई। पहाड़ी से माता की आवाज आई हे नृप तू क्या चाहता है? वर माग। मुनि ने राजा से कहा राजन माता तुम पर प्रसन्न है जो भी वर मागना चाहो मातेश्वरी से माग ला।

^१ साभर की समगाय माता अर्थात् शाकम्भरी महामाया कथा— ल लक्ष्मीनारायण द्वारा लिखा गया है।

राजा ने कहा 'ह मातेश्वरी' यदि आपकी मुझ पर कृपा ही है तो मेरे राज्य की भूमि रजतयुक्त कर दो। मैं निष्कटक होकर गज्य करूँ, मेरी प्रजा सुखी रहे, मैं निरोग रहूँ तथा हमेशा आपकी सेवा में रहूँ।' माता ने राजा की इच्छानुसार 'तथास्तु' कहकर वर दिया। उसी समय एक घोड़ा प्रकट हुआ। मुनि ने कहा राजन, इस घोड़े पर बैठकर तुम जितनी दूर तक जा सको जाओ, जितनी दूरी तक तुम जाओगे भूमि रजतमय हो जावेगी, पर ध्यान रखना पीछे मुड़कर मत देखना। सायंकाल तक राजा ने लगभग चौबीस कोस (लगभग ७० कि मी) तक घोड़ा दौड़ाया तथा मुनि आश्रम पर आकर रुका। गजा के घाड़ से उतरते ही घोड़ा अन्तधान हो गया। मुनि से आशीर्वाद ले गजा अपने महल में गया तथा माता को पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर शाकम्भरी के वरदान की सारी बात की, रजतमय भूमि दिखाई तथा कहा मा चौबीस कोस में मातेश्वरी की कृपा से भूमि रजतमयी हो गई है।

जहाँ तक उसकी दृष्टि गई भूमि को रजतयुक्त देख राजा की माता अचेत हो गई तथा होश में आने पर उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र तुम माता से कोई दूसरा वरदान माग लो। इस रजतभूमि से तो तुम्हारे अनेकानेक दुश्मन हो जायेंगे और तुम्हारा जीवन भी दूधर हो जायेगा। तुम्हारी प्रजा भी तुम्हारे कारण सुखी नहीं रहेगी।

जननी-माता की आज्ञानुसार राजा वासुदेव पुन देवा की शरण में आया तथा माता से निवेदन किया, मातेश्वरी इस धन से तो मेरे अनेक दुश्मन हो जायेंगे, माता ने पुन वरदान दिया जा राजन् रजतमय भूमि कच्ची चादी की हो जायेगी। और तत्क्षण ही भूमि लवणमय हो गई।

राजा मानकराव के समय कल्पन नामक एक कायस्थ आया तथा उसने देखा कि यहाँ का पानी लवणयुक्त है। उसने गजा मानकदेव से राजकीय फरमान जारी करवाया तथा एक भरण पर दो पाइ का कर लगवाया तथा नमक उत्पादन पर राजा से हिस्सा कर लिया।

नमक उत्पादन के बाद राजा पुन पहाड़ी पर गये। माता की मूर्ति की। एक रात्रि को माता ने राजा को स्वप्न दिया कि मैं यहाँ प्रगट होऊँगी, तुम मेरी यहाँ स्थापना करो। शाकद्वीपी ब्राह्मण मेरी पूजा कर।^१

१ माताजी की पूजा हनु माटाजी एवं जसजी सबका का पूजा हनु आसिया से लाया गया। आसिया की सुन्दाय माता की भी शाकद्वीपी सबका पूजा करत है।

मुगल बादशाह गजनी के समय माता की मूर्तियों को तोड़ने हेतु उसकी फौज मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर के बाहर के पीपल के वक्ष को काटने के बाद जब मूर्ति तोड़ने के लिए सेना के सिपाही मंदिर की ओर बढ़े तो जहरीले भवरो ने उन्हें ऐसा काटा कि अनेकानेक की वहा मृत्यु हो गई और जो बचे वे अपने प्राण बचाकर भाग गये।

मुगल बादशाह जहागीर माता के चमत्कारों से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने माता के मंदिर के पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ी छतरी का निर्माण कराया, जो आज भी मौजूद है तथा माता का मठ बनवाया गया है। माता द्वारा जो चमत्कार हुए उनके सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि बादशाह ने माता जी जोत पर एक के बाद एक सात लोहे के तवे रखकर, जोत बुयाने का प्रयत्न किया किन्तु माता की असीम कृपा से सातों तवों में माता की जोत प्रज्ज्वलित हो गई।

शाकम्भरी (शताक्षी) मंदिर सहारनपुर

शाकम्भरी माता या शताक्षी देवी का सिद्धपीठ सहारनपुर (मेरठ) रेल्वे स्टेशन से लगभग ४० कि मी की दूरी पर शिवालिक पर्वत की तलहटी में है। मंदिर से लगभग दो कि मी पूर्व ही भूरेदेव (भैरव) का एक छोटा सा मंदिर है। इसे देवी का पहरेदार माना जाता है। यह शक्तिपीठ हरियाणा, हिमाचल, उत्तरप्रदेश के देहरादून की सीमाओं के पास है।

यहां स्थित माता शाकम्भरी की मूर्ति स्वयम्भू मूर्ति बताई जाती है। जगद्गुरु शम्भूराचार्यजी ने यहां तीन और मूर्तियां स्थापित की हैं। माता शाकम्भरी देवी के दाहिनी ओर भीमा देवी और भ्रामरी देवी की तथा बाईं ओर शताक्षी देवी की मूर्ति है। भ्रामरी और शाकम्भरी देवी के मध्य गणेशजी की एक छोटी प्रतिमा है। पास ही हनुमान जी की मूर्ति है।

यहां शाकम्भरी देवी के प्रगट होने के सम्बन्ध में एक किवदन्ती यह है कि एक व्यक्ति जो गुर्जर जाति का था जन्मान्ध था वह गाय चराता था। एक दिन उसे यह सुनाई पड़ा कि यहां में प्रगट होना चाहती हूँ— ग्वाले द्वारा

यह पूछने पर कि आप कौन है, आवाज आई मैं देवी हूँ, यह मेरा स्थान है, तुम मरी पूजा अर्चना करो, तुम्हें नेत्र ज्योति मिल जावेगी। ग्वाले ने देवी की आज्ञानुसार देवी की स्तुति की तथा आर्तभाव से स्तुतिपूर्ण होते ही उसकी नेत्र ज्योति आ गई। यह एक अविश्वसनीय-सा आशीर्वादात्मक चमत्कार था, जो माता की कृपा से जन्मान्ध भक्त को मिला और शीघ्र ही चारों ओर इसका प्रचार हो गया। लोग इस देवी चमत्कार से स्वतः ही माता के दर्शनो को आने लगे और लोग माता का दर्शन-पूजन श्रद्धापूर्वक करने लगे जहाँ माता ने प्रगट होकर अपने भक्त ग्वाले को दर्शन दिये थे।

मंदिर लगभग पाच सो वर्ष पुराना बताया जाता है। माता की मूर्ति के सामने ही ग्वाले भक्त की समाधि है।

माता के भव्य मंदिर पर स्वर्ण-कलश है तथा माता के निज मंदिर में छत्र झिलमिलाते रहते हैं। यहाँ माता के दोनों ओर धूप के अखण्ड दीप जलते रहते हैं।

शाकम्भरी माता के आसपास चारों दिशाओं में जहाँ कमलेश्वर महादेव, इन्द्रेश्वर महादेव और वटेश्वर महादेव के मंदिर हैं वही पहाड़ पर और भी कई मंदिर हैं।

यद्यपि मूर्ति प्राकट्य के समय यह स्थान बीहड़ जंगल में था किन्तु आज भगवती कृपा से सभी सुविधाएँ हैं। सहारनपुर से मंदिर तक पक्की सड़क है तथा मोटर-बस जाती है। बिजली-पानी की समुचित व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा हेतु धर्मशाला तथा टैट आदि उपलब्ध हैं।

नवरात्रों में यहाँ मेला लगता है तथा दूर-दूर से भक्त यात्री जात-जड़ला उतारने एवं मनोकामना-सिद्धि हेतु माता के दरबार में आते हैं।

पारीको के निम्न अवटको की यह कुल देवी है—

१ ओडीटा

२ रजलाणा (रजलाणिया)

३ लाछणावा

त्रिपाठी (तिवाडी)

जोशी

जोशी

३७२/हमारी कुलदेवियाँ

४ सोती	उपाध्याय (पादाया)
५ दहलोत	मिश्र (बोहरा)
६ सुमन्त्या	मिश्र (बोहरा)

रावा की पुस्तकों में पारीको की माता समराय-समरेश्वरी का स्थान साभर बताया गया है। सकराय ही समराय और शाकम्भरी है।

□□□

सुदर्शना : सुद्रासना माता

सुदर्शना माता भगवान् विष्णु की शक्ति है, उनकी पत्नी है, इन्हे वैष्णव माता भी कहते हैं। शक्ति के विभिन्न स्वरूपा में सप्तमातृकाओं के ध्यान करने के श्लोक हैं, उनमें माता के स्वरूप एवं आयुधा का निम्न प्रकार का वर्णन किया गया है—

वैष्णवी ताक्ष्यमा श्यामा, षड्भुजा वनमालिनी।
वरदा गदिनी दक्ष विभ्रति च कोऽम्बुजम्।
शखचक्राभ्याम् वामे सा चेय विलसद्भुजा॥

वनमाला धारण करने वाली एवं छ भुजाओं से सुशोभित वैष्णवी गरुड़ पर आरोढ़ हाती है। उनकी अगकांति श्याम है। दाहिने हाथ में वर मुद्रा, गदा और कमल धारण करती है तथा उनकी बायीं भुजाएं शख चक्र और अभयमुद्रा से सुशोभित होती हैं।^१

शास्त्रकारों का दृढ़ विश्वास है कि परमात्मा को स्वरचित सृष्टि की मर्यादायुक्त युग-युग में अपनी अलौकिक योगमाया का आश्रय लेकर पुरुष-रूप में अवतीर्ण होना पड़ता है। जब वह पुरुष-रूप में अवतार लेते हैं, तब जगत् उनकी ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि नामों से स्तुति करता है और जब उनकी माया जगत् में अवतीर्ण होती है, तब उन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती कहते हैं।

सत्त्व-प्रधान वैष्णव रूप को महालक्ष्मी कहते हैं, जो जगत् का पालन करती है।

लक्ष्मी की उत्पत्ति के संबंध में यह कथानक आता है कि एक समय देवता और दानवा में सौ वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। देवताओं का राजा इन्द्र था और दानवों का महिषासुर। पराक्रमी दानवों द्वारा देवताओं को पराजित

१ कल्याण शक्ति उपासना अरु वर्ष ६१ (१९८३), पृ ३८

कर महिषासुर जब इन्द्र बन बैठा, तब सम्पूर्ण देवगण पद्मयोनि ब्रह्माजी को आगे कर भगवान् विष्णु और शक्र के पास गये और उन्हें अपनी सम्पूर्ण विपत्ति गाथा सुनायी। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवान् विष्णु तथा शक्र कुपित हो गये और उनकी भूकुटी चढ़ गई। उनके शरीर से एक महान् तेज पुञ्ज निकला और वह एक एकत्रित होकर प्रज्वलित पर्वत की तरह सम्पूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करता हुआ नारी शरीर बन गया। उस भगवती को देखकर सब देवता प्रसन्न हुए और उसे अपने-अपने अस्त्र-शस्त्र समर्पण किये। तब प्रसन्न होकर देवी ने अट्टहास किया, जिससे समस्त दिशाएँ गूँज उठी, समुद्र उछलने लगा, पृथ्वी काँप उठी और पर्वत भी डगमगाने लग, देवताओं ने जय-ध्वनि की और मुनिगण स्तुति करने लगे। उस भयकर गर्जना को सुनकर, दानव अपनी सेना को लेकर वहाँ आया और तेज पुञ्ज महालक्ष्मी को उसने देखा। तदन्तर असुरों का देवी के साथ अति भयकर युद्ध हुआ, जिसमें सम्पूर्ण दानव मारे गये। महिषासुर भी अनेक प्रकार की माया करके थक गया और अतः महालक्ष्मी के द्वारा मारा गया। देवताओं ने भगवती की विविध प्रकार से स्तुति की। इस प्रकार महालक्ष्मी ने रूप धारण किया, जिसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

स्वहस्त-कमल में अक्षमाला, परशु, गदा बाण, वज्र, कमल, धनुष, कुण्डिका, शक्ति, खड्ग, चर्म, शख, घण्टा, मधुपात्र, शूल, पाश और सुदर्शनचक्र को धारण करने वाली कमल स्थित, महिषासुर-मर्दिनी महालक्ष्मी का हम ध्यान करते हैं।^१

भगवती महालक्ष्मी मूलतः भगवान् विष्णु की अभिन्न शक्ति है। पुराणों के अनुसार पद्मवनवासिनी, सागर-तनया और भृगु की पत्नी ख्याति वी पुत्री होने से भार्गवी, जलधिजा इत्यादि नामों से भी अभिहित किया गया है। इनके कई शतनाम तथा सहस्रनाम स्तोत्र उपलब्ध होते हैं। ये वैष्णवी शक्ति हैं। महाविष्णु की लीला-विलास-सहचरी, देवी कमला की उपासना वस्तुतः जगदाधार शक्ति की ही उपासना है। इनकी कृपा के अभाव में जीव में ऐश्वर्य का अभाव हो जाता है विश्वम्भर की इन आदि-शक्ति की उपासना आगम-निगम सभी

^१ कल्याण देवताक वर्ष ६४ (१९९०) पृ १९६-२०४ के आधार पर।

में समान रूप से प्रचलित है। लक्ष्मी की दृष्टिमात्र से निर्गुण मनुष्य में भी शील, विद्या, विनय, औदार्य, गाम्भीर्य, काति आदि ऐसे समस्त गुण प्राप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सम्पूर्ण विश्व का प्रेम तथा उसकी समृद्धि प्राप्त कर लेता है इस प्रकार का व्यक्ति सम्पूर्ण विश्व का आदर एवं श्रद्धा का पात्र बन जाता है—

त्वया विलोकिता सद्यः शीलाद्यैरखिलैर्गुणैः ।
कुलैश्वर्यैश्च युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ।
(विष्णुपुराण- १/९/१३०)

विष्णुपत्नी रूप की सर्व मान्यता है। य सुवर्ण-वर्णा चतुर्भुजा अनिन्द्य सौन्दर्य से सम्पन्न है। सदा-भरण-भूषित कमल के आसन पर स्थित हो अपने कृपा कटाक्ष से भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती है।^१

सुदर्शना (सुद्रासना)^२

सुदर्शना माता का स्थानीय नाम सुरजल माता है। सुदर्शन माता का मंदिर ग्राम सुदर्शन में होने से नाम सुदर्शना पड़ा। सुदर्शन माता का अपभ्रंश नाम सुद्रासना भी है। ग्रामों के नाम माताओं से व माताओं के नाम ग्रामों से भी प्रचलित हो गये हैं।

गाँव के बुजुर्ग बताते हैं कि सन् १४०० ई में इस गाँव पर चंदेलवंशी राजपूतों का अधिकार था। इसके बाद रायमखानी नवाब अलाउद्दी खान के पुत्र मलू खान ने इस गाँव को आबाद किया। इन्हीं के वंशज मलवान कायमखानी हुए। उसी वक्त गाँव की उत्तर दिशा में ठाकुर दातार सद्धल खान ने एक हजार बीघा गाँवर जमीन छोड़ी थी।^३

१. कल्याण (द्वैत) वर्ष ६४ (१९९०) पृ २२७-२९ के आधार पर।

२. दिनांक २१-६ १९९९ का माताजी के दर्शनार्थ गये, साथ में वि शोधित व माहित भी थे। कायमसर में श्री भवरलाल जी पुरहित राधन्यामजी पुरहित तथा अरविन्द जी पुरहित (खातडिया) से सम्पर्क किया। व हमें माता के स्थान पर ले गये।

३. राजस्थान पत्रिका दिनांक २६ २ १९९८

मुगलकाल में जब मूर्ति भजन का दौर चला तब इस मंदिर की मूर्तियों का ही नहीं मंदिर को भी मुगला द्वारा तहस-नहस किया गया। खंडित मूर्तियाँ अभी भी यत्र-तत्र पड़ी मिलती हैं। कुछ मूर्तियाँ को नवनिर्मित स्थान (मंदिर की चाहर दीवारी के अंदर) पर चुनाई कर सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है।

यह मंदिर एक टीले पर अवस्थित है। यहाँ उत्खनन में पुरावतत्व महत्व की बहुत-सी चीजें मिली हैं। जैन धर्म का यह प्रमुख स्थान रहा है।

सुदर्शन (सुरजल) माता का मंदिर ग्राम सुद्रासन के उत्तर में गाँव से लगभग ५०० गज की दूरी पर एक विशाल ओरन (माताजी के नाम से छोड़ी गई जमीन जिसका क्षेत्रफल ११६० बीघा है) में पहाड़ी की टेकड़ी (टीले) पर अवस्थित है जहाँ माताजी निज मंदिर में विराजमान हैं। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है तथा पाण्डवों के समय भी यह मंदिर विद्यमान था। कहते हैं कि यह मंदिर जमीन से स्वतः निकला हुआ है। ग्राम सुदर्शन में खुदाई में अभी भी प्राचीन अवशेष, मूर्तियाँ, पुराने मकानों के अवशेष मिलते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म की मूर्तियाँ एवं मकराना पत्थर की मूर्तियाँ निकली हैं।

इस मंदिर की मूल मूर्तियों को मुगल शासक द्वारा तोड़ दिया गया था। वर्तमान में माताजी के मंदिर में पुनः स्थापित दुर्गा माता की तीन बड़ी मूर्तियाँ एवं उनके दोना ओर तीन-तीन दुर्गा माता की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। इस प्रकार यहाँ इस मंदिर में दुर्गा माता की नौ मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों की स्थापना सुनार जाति के एक भक्त गैदीलालजी सोनी, ग्राम धनकोली द्वारा कराई गई है, जिन्हें माताजी ने चमत्कार देकर मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आदेश दिया था। मंदिर में स्थापित मूर्तियों के अस्त्र-शस्त्र व वाहन जगदम्बा दुर्गा के अस्त्र शस्त्र व वाहन के अनुरूप हैं। माताजी का निजमंदिर सुन्दर है तथा प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इसका गुम्बद प्राचीन है, जिसका जीर्णोद्धार सन् २०१५ में पुजारी सुखानाथजी के समय में कराया गया।

१ इस माता के दर्शनार्थ दिनांक २१ व २२१९ का गया। साथ में चि शक्ति व माहित तिवाड़ी भी थे। लेखक ने वहाँ अध्ययन एवं अन्वेषण किया। इसका आधार पर माता का वृत्तान्त प्रस्तुत है।

यहा सूर्य भगवान् का भी एक अति प्राचीन मंदिर था जिसके अब अवशेष मात्र ही रह गये है।

मंदिर के पास ही एक प्राचीन बावडी है जो काफी गहरी है। बावडी के तल में कुए तक जाने के लिए सीढिया बनी हुई है। वर्तमान में यहा कुए मे ट्यूब वेल लगा हुआ है। मंदिर में शिलालेख भी है जो खण्डित है।

दोनों नवरात्रो यथा चैत एव आसोज के नवरात्रों में यहा मेला लगता है। विशेष रौनक अष्टमी एव नवमी को हाती है। नवरात्रा मे दूर-दूर के यात्री यहा जात देने व जड़ूला उतारने को आते है।

यहा के पुजारी जी एव ग्राम के व्यक्तियो ने माता का एक चमत्कार सुनाया। माताजी के ओरण की जमीन सुरक्षित है, इस पर लगे पेडो की टहनियों को कोई नही तोडता। एक जाट जो कि काफी समृद्ध था, उसने माताजी की जमीन पर अतिक्रमण किया। फलत न केवल उसकी समृद्धि गई अपितु वह भी अनेकानेक कष्ट भोग कर मरा। उसके लड़को ने माताजी से अपनी समृद्धि हेतु प्रार्थना की तथा उनके पिता ने जितनी जमीन पर अतिक्रमण किया था, उतनी ही और जमीन अपनी ओर से माताजी के ओरण मे भेंट की। कहते हैं बेटो द्वारा प्रायश्चित करने पर उम जाट परिवार पर माताजी की कपादृष्टि हो गई तथा उस परिवार की समृद्धि पुन लौट आई और आज वह जाट परिवार बहुत सम्पन्न परिवार है।

माता के 'सुदर्शन' नाम से इस गाव का नाम सुदर्शन पड़ा।

ग्राम सुदर्शन कायमसर डीडवाना से पूर्व की ओर लगभग ३० कि मी एव सीकर से पश्चिम की ओर लगभग ५० कि मी की दूरी पर अवस्थित है। मंदिर के चारों ओर पेड-पोधे है, जिससे यहा का प्राकृतिक वातावरण सोदय से परिपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि इस ग्राम में ओलावृष्टि से फलसों को हानि नही होती है।

वर्तमान में इस मंदिर के पुजारी नाथ जाति के है, जो मंदिर परिसर में सपरिवार रहते है। यह परिवार गत तीन पीढियो से यहा रहता है। इस परिवार को मंदिर की पूजा-अर्चना के लिए गाव वाले लाये थे। इनके पूर्व थोड़े-थोड़े

पुरातत्व विभाग वाले इस मंदिर को १३००-१४०० वर्ष पुराना मानते हैं।

मंदिर में सभा मण्डप है। गुम्बद पुराना है, परिक्रमा में पत्थर पर उत्कीर्ण अनेकानेक मूर्तियाँ हैं। परिक्रमा में (मंदिर की मूर्तियों के पीछे मध्य में) महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति है। परिक्रमा के बायें भाग के मध्य में गणेशजी व दाहिने भाग के मध्य में विष्णु भगवान् की मूर्ति है। परिक्रमा की इन तीनों मूर्तियों के दोनों ओर तथा ऊपर नीचे भी अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ खण्डित हैं। इस मंदिर की परिक्रमा में उत्कीर्ण मूर्तियाँ एवं पाठा माता (मकराणा) के मंदिर में उत्कीर्ण मूर्तियाँ एवं गुम्बद एक जैसे ही हैं, यदि कोई अंतर है तो वह यह कि वहाँ परिक्रमा की दाईं ओर मध्य में गणेशजी हैं तथा बाईं ओर पीछे नटराज की मूर्ति है तथा बाईं ओर (उत्तर दिशा) में महिषासुर-मर्दिनी की मूर्ति है। परिक्रमा की शेष मूर्तियाँ सुद्रासना माता के समान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों ही मंदिर (सुदर्शना माता एवं पाठा माता) का एक ही समय में बनाये गये थे। सुदर्शना माता के मंदिर में मूल मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की थी।

गर्भगृह के बाहर १६ खम्भों के सभा मण्डप में (पाठा माता के सभा मण्डप में भी १६ खम्भे हैं)। दाहिनी ओर शिवालय है तथा शिव-पचायत है। ये शिव मूर्तियाँ मंदिर में लगभग १०० वर्ष पूर्व के समय की बताई गईं, जो सगमरमर पत्थर की हैं। पास में ही माता से मनोती चाहने वालों द्वारा नारियल रखे गये हैं।

यात्रियों के रात्रि-विश्राम हेतु अग्रवाल समाज द्वारा चार कमरों का निर्माण कराया गया है।

पहले यहाँ जोजरी नाम की नदी थी, उसकी चपेट में यह गाँव आ गया था। मंदिर ऊपर पहाड़ की टेकड़ी पर होने के कारण बचा रहा।

ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक शेरशाह था। उसने मारवाड़ के शासक मालदेव राजा पर आक्रमण किया था। उस समय मूर्तियाँ खण्डित की गईं एवं बाद में औरंगजेब के शासन काल में भी मूर्तियाँ खण्डित की गईं।

माता का पहले सुजल नाम था। माता के नाम से ही ग्राम का नाम सुजल हुआ।

दिनांक २२ ६ ९८ को जब हम आगे जाने का रास्ता मालूम कर रहे थे, श्री भवरू खा जी डीडवाना में मिल गये। उन्होंने बताया कि सुद्रासना का पुराना नाम सुजल नगरी था। माताजी का पहला पुजारी एक मुसलमान था, जिनका नाम श्री सफदल खा था जो कायमखानिया में मलवान जाति का दाता (प्रवर्तक) था। वह माताजी की पूजा करता था। इस नगरी में सोना बहुत था। सोने के लालच में बिदासर ठाकुर ने गांव पर कब्जा करना चाहा। सफदल खा जी, जो माता का अनन्य भक्त व चमत्कारी था। भक्त पुजारी की परीक्षा लेने हेतु बिदासर ठाकुर ने पहले अपना एक दूत भेजा जो माता के पुजारी सफदल खा जी के पास आया। सफदल खा जी माताजी की पूजा चढ़ा पहनकर व सिर पर तिवाल रख कर करते थे। बिदासर के ठाकुर के दूत ने सोना मांगा। कहते हैं माता प्रगट हुई और सोने की मूदड़ी (अगूठी) फकी। दूसरी बात फिर बिदासर ठाकुर ने दूत भेजा। दूत ने खाने में गवार की फली व सिद्धा मांगा। मंदिर के पीछे जहां यात्री हाथ मुह धोते थे दूत को गवार की छोटी फली व सिद्धा मिला। ये सब चमत्कार सुनने के बाद ठाकुर ने तीसरी बार अपना दूत भेजा, उसने आकर सफदल खा जी से कहा मुझे तुम्हारी सुजल माता के दर्शन करावो। प्रात एव सायंकाल माता की पूजन करने वाले सफदल खा ने स्वयं ने भी प्रत्यक्ष में माता के दर्शन नहीं किये थे, अब उसके सामने धर्मसंकट पैदा हो गया। उसने माता को असत्य होने से बचाने के लिए यह निश्चय किया कि वह अपने प्राण त्याग देगा, क्योंकि माता के दर्शन ठाकुर के दूत को कराये नहीं जा सकते। और दूत का दर्शन नहीं कगने पर भक्ति पुजारी की भक्ति पर आच आवे, अतः सफदल खा जी के लिए एक मात्र रास्ता प्राण त्याग का ही था। जब वह खड़ग से आत्महत्या कर रहा था, माता प्रगट हुई और कहा 'तू अपनी जान क्या दे रहा है? तू क्या चाहता है, सफदल खा ने कहा मैंने माता के कभी भी दर्शन नहीं किये फिर ठाकुर के दूत का माता के दर्शन कैसे कराऊँ? माता ने कहा बल शनिश्चर वार है। ठाकुर के दूत को बल सुबह मंदिर के सामने भेज देना मैं उसका नजर आ जाऊंगी। प्रात काल दूत मंदिर के सामने आया,

ता वह देखता है कि माता शेर की सवारी पर मंदिर के बाहर आ रही है। दूत बेहोश हो गया और बाद में वह माता का भक्त बन गया। बाद में उसने माता के मंदिर में ही जीवित समाधि ले ली। एक रात्रि को स्वप्न में माता ने सफदर खा जी को दर्शन दिये और कहा 'बेटे तुम मेरे लिए जगह छोड़कर इस दुनिया को छोड़ दो तेरी नगरी की रक्षा मैं करूंगी। सफदर खा जी जागीरदार थे, उन्होंने पूछा— हे माता, तूरे लिए कितनी जगह छाडूँ? मेरे पास तो बहुत जमीन है', तब माता ने कहा 'तूरे रसाले में एक टांग टूटी हुई घोड़ी है उसको सुबह रसाले के दरवाजे पर छोड़ देना, वह खुद खड़ी होकर घूमेगी, जितनी जमीन पर घूम कर वह आवे, वह जमीन मेरी हद में छोड़ देना।' घोड़ी ११६० बीघा जमीन में घूम कर आई जो जमीन आज भी ११६० बीघा माता के ओरन में है। माता के ओरन की जमीन को जिस किसी ने भी दबाने की कोशिश की माता ने उसे तत्काल पर्चा दिया।

एक बार यहा बारिश नहीं हुई। एक बालक प्रण लेकर माता के समक्ष बैठा कि जब तक वर्षा नहीं होगी, वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। करुणामयी माता की कृपा से तीन दिन बाद वर्षा हो गई, माता ने अपने भक्त की लाज रखी।

ऐसा कहा जाता है कि गांव में जब कभी भी चोर आते थे, माता के मंदिर से आवाज आती थी, चोर आ गये, चोर आ गये और इस प्रकार ग्राम चोरा से मुक्त रहा।

माता के अन्य मंदिर^१

१ महालक्ष्मी माता का एक मंदिर ग्राम पल्लू (जि चूरू) में भी है। विस्तृत विवरण चतुर्मुखी माता के विवरण में देखें।

२ कुशीनगर (गोरखपुर) से लगभग १० कि मी अग्रिकोण में कुलकुला स्थान है। यहाँ एक छोटी नदी कुल्या है, जिसके तट पर देवी स्थान होने से इसे कुलकुल्या देवी कहते हैं। (शास्त्रों में भगवती का एक नाम कुरकुल्ला भी आता है, संभव है, उसी का नाम बिगड़कर कुलकुलया हो गया हो)।

^१ कल्याण तीर्थारं वर्य ३१ (१९५७) के आधार पर।

इस माता का स्वरूप वैष्णवी देवी का है। अतः उनकी पूजा सात्त्विक विधि से होती है। यहां रामनवमी के अवसर पर मेला भरता है। यारी इस मेले में दूर-दूर से भगवान् की आराधना करने आते हैं।

- ३ सिहपुरी (उज्जैन) में वैष्णवी देवी व महालक्ष्मी के मंदिर हैं।
- ४ ओकरेश्वर यात्रा क्रम में— कुबेर भण्डारी से लगभग ४-५ किमी की दूरी पर नर्मदा के दक्षिण तट पर 'सात माता' स्थान है, जहाँ अन्य माताओं के साथ-साथ वैष्णवी माता का भी मंदिर है।
- ५ गोवा प्रदेश के शिरोग्राम में लयरई देवी का स्थान अत्यन्त प्रसिद्ध है। ये वैष्णवी देवी है। इनका इधर इतना सम्मान है कि इस गांव में कोई भी घोड़े पर चढ़कर नहीं निकलता।

वैशाख शुक्ला पंचमी को यहां बड़ा मेला लगता है। पंचमी की रात्रि में गांव के बाहर एक बट-वक्ष के नीचे लकड़िया का ढंग एकत्र करके उसमें अग्नि प्रज्ज्वलित की जाती है। कई घंटों में जब लकड़िया जल जाती है, लपट तथा धुआ नहीं रहता, तब अगारों के ऊपर से नंगे पाँव, वे सब लोग चलते हैं, जो उस दिन देवी की पूजा के लिए व्रत किये रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कई सौ होती है। किसी का न तो पैर जलता है न कोई कष्ट होता है। यह अद्भुत दृश्य देखने दूर-दूर के विधर्मी लोग भी आते हैं।

- ६ रामेश्वरम् मंदिर* की पश्चिमा में कुण्डों के समीप अनेकानेक मंदिरों व देव-विग्रह के साथ साथ महालक्ष्मी का मंदिर भी है।
- ७ देवी भागवत ७/५५-८४, मत्स्य पुराण १३/२६-५६ के अनुसार देवी के १०८ दिव्य शक्ति स्थानों में कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। यह महिषमर्दिनी का स्थान है। इस लोग अम्बाजी का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर बहुत बड़ा है। उसका प्रधान भाग नीले पत्थरों का बना है। यह राज-महल के राजानाथ के पीछे स्थित है। कोल्हापुर- सागली-मीरज-कोल्हापुर लाइन पर मीरज से ३६ मील दूर है। यहाँ देवी के तीन नेत्र गिरे थे।

८ श्री शैल स्थान पर देवी की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ की शक्ति का नाम महालक्ष्मी है— यह स्थान हबड़ा-क्यूल लाइन के नलहाटी स्टेशन से लगभग ३ कि मी नैऋत्यकोण में एक टीले पर स्थित है।

सुदर्शना पारीको के निम्न अवटको की कुलदेवी है—

१ मलवड	जोशी
२ वागुण्ड्या	जोशी
३ मलवड	तिवाडी

□□□

सुरसा : सुरसाय-सरस्वती माता

‘सुरसा’ शब्द से तात्पर्य है, ‘शोभना रसोय स्या’, सुखेन रस्यते, सुस्वादु रसयुक्ते। तदनुसार सुरसा शब्द के अनेकानेक शाब्दिक अर्थ हैं, यथा—

- १ तुलसी
- २ किसी किमी के मत में यह दुर्गा का नाम भी है।^१
- ३ सुरसा कश्यप की पुत्री नाग माता का नाम है। चात्मीकि रामायण (सुन्दर काण्ड, सर्ग १) राक्षस का रूप धारे इस देवी का उल्लेख हनुमानजी के सागरोल्लघन के सदर्भ में हुआ है—

ततो देवा सुगन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षय ।
अधुवन सूर्यसङ्काशा सुरसा नागमातरम् ॥
(वा रा स का सर्ग १)

एव विचार्य नागाना मातर सुरसाभिधानाम् ।
अत्रवीददेवताधृन्द कौतुहलसमन्वित ॥
(आध्यात्म रामायण ६/१/८२४)

- ४ महाभारत में अप्सराविशेष के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। (म भा — १/१२२/६०)

इसी प्रकार सुरसाय शब्द का सदर्भों के साथ अलग-अलग अर्थ होता है—

- १ सुरसाय— (मुरस्वामिनी का राजस्थानी भाषारूप)।
- २ शब्द सरस्वती का ग्रामीण अचल में विकृत प्रयोग होते होते सुरसाय हो गया। अवधी भाषा में सरसई हो गया सरसइ ब्रह्म विचार प्रचार।’ (गो तु दा) जैसे गावों में किसी का नाम सरस्वती होने पर उसे सुरसती कहने लग गये।

परा, दुगा, सरस्वती— विष्णु और शिव आदि की शक्ति है। अतः भक्तों द्वारा देवी के इन तीनों रूपों की ही पूजा की जाती है।

सुरसाय का एक शाब्दिक 'सुसहायक' भी है कि जो देवताओं की सहायता करे। इस सदर्भ में महिषासुर के वध हेतु जिन-जिन देवी शक्तियों ने अपना योगदान दिया उनमें महासरस्वती देवी का अमिट योगदान था। मार्कण्डेय पुराण के सावर्णिक मन्वन्तर की कथा के पाचवें अध्याय में^१ देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। मार्कण्डेय पुराण के उत्तर चरित्र में महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए इस देवी का ध्यान किया गया है।

महासरस्वती की उत्पत्ति

वाग्देवता भगवती सरस्वती समस्त ज्ञान-विज्ञान, विद्या, कला, बुद्धि, मेधा, धारणाशक्ति, तर्कशक्ति और पत्यभिज्ञा की प्रतिनिधि-स्वरूपा वाणी की ब्रह्मस्वरूपा, परमा ज्योतिरूपा सनातनी सर्वविद्याधिदेवी, ज्ञानाधिदेवी और अधिष्ठात्री शक्ति है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जगज्जननी सरस्वती की नष्ट-स्मृति, हततज विद्याहीन और दुःखित मानवों को ज्ञान, स्मृति, विद्या, प्रतिष्ठा, काव्य प्रणयनशक्ति ग्रन्थकर्तृत्वशक्ति, सत्सभा में विचार क्षमता और प्रतिभा की देने वाली शक्ति के रूप में स्तुति की है। अपने मूल स्थान अमृतमय प्रकाशपुञ्ज में निवसित यह देवी अपने उपासकों के लिए निरन्तर पचास अक्षरों के रूप में ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित करती रहती है।

शब्द ब्रह्म' शब्द से व्यपदिष्ट ज्ञानात्मिका शक्ति भगवती शारदा साक्षात् ब्रह्मस्वरूपिणी ही है और ये महालक्ष्मी, महाकाली और महाशक्त्यात्मिका महामाया आदि शक्तियाँ सभिन्न नहीं हैं। समस्त विश्व का दैनन्दिन व्यापार वाणी के व्यवहार पर ही आधृत है।^२ आचार्य व्याडि ने 'श्री' शब्द के अन्तर्गत लक्ष्मी, सरस्वती, बुद्धि को समाहित किया है। पुराणकारों ने सरस्वती के निम्नांकित बाह्य नामा— भारती, सरस्वती, शारदा, हसवाहिनी, जगती, वागीश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुधमाता, वरदायिनी, चन्द्रकान्ति और भुवनेश्वरी को दिवस

१ कल्याण—मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणक, वर्ष २१ (१९४७) पृ २०५ कल्याण—सज्जित देवी भागवत अंक वर्ष ४४ (१९६०) पृ ५८२

२ नव स्तुति—सकलकर्तृ—श्रीमती शास्त्री पारीक—सहायक निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज अजमेर) पृ १७

की तीना सधिया म स्मरण करते रहने का निर्देश दिया है, जिससे वह ब्रह्मस्वरूपा सरस्वती उनकी रसना पर सदैव विराजमान रहे।^१ यथा—

प्रथम भारती नाथ, द्वितीय च सरस्वती ।
तृतीय शारदादेवी, चतुर्थ हसवाहिनी ॥
पंचम जगती ख्याता षष्ठ वागीश्वरी ।
सप्तम कुमुदी प्रोक्ता अष्टम ब्रह्मचारिणी ॥
नवम युधमाता च दशम वरदायिनी ।
एकादश चन्द्रकान्तिर्द्वादश भुवनेश्वरी ॥
द्वादशीतानि नामानि त्रिसध्य च पठेर ।
विश्वरूपे विशालाक्षि विद्या देहि, नमोऽस्तु ते ॥

विभिन्न शास्त्रों, पुराणों और ग्रन्थों में भगवती सरस्वती के ध्यान से सम्बद्ध जो स्तुतियाँ प्राप्त होती हैं, उन सबमें प्रायः एक से ही स्वरूप की वदना की गयी है। उनके अनुसार सरस्वती हस अथवा शुभ्रकमल पर आरूढ़ अथवा आसीन बताई गयी है। उनका वर्ण पूर्णिमा के चन्द्रमा, चन्द्रहार अथवा कुन्दकुसुम (मुक्तापुष्प) के समान उज्ज्वल गौर वर्णित है। उनका अंग-प्रत्यंग कर्पूर, कुन्द पुष्प के समान कान्तिवाले है। उनका मुख-मण्डल देवाधिदेव महादेव के अट्टहास के समान प्रफुल्ल ओर वाणी मदस्मिति (मुस्कान) से अलंकृत किया गया है। सम्पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण उमग और उरलास में उल्लसित रहने वाली माँ सरस्वती के कर-कमला में वीणा, पुस्तक, अमृतकलश, अक्षमाला और कहीं-कहीं पद्मपुष्प सुशोभित है। दिव्य आभरणों से विभूषित वह देवी सब की सभी प्रकार की मनाकामनाओं की पूर्ति करने वाली कही गई है, अतः नमस्कारपूर्वक उनका मानसिक ध्यान करने का निर्देश दिया गया है।

देवी के ध्यान से सम्बन्धित कतिपय शास्त्रोक्त स्तुतियाँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं—

त्रिम्ब चन्दन कुन्देन्दु कुमुदाम्भोज सन्निभः ।
वर्णाधिदेवी या तम्यै चाक्षरायै नमोनमः ॥
विसर्गं बिन्दुं मात्रासु यदधिष्ठानमेव च ।

तदधिष्ठातृदेवी या तस्मै वाण्यै नमो नम ॥
 यथा विना सख्यावान् सख्या कर्तुं न शक्यते ।
 कालसख्यास्वरूपा वा तस्मै देव्यै नमो नम ॥
 व्याख्यास्वरूपा या दवी व्याख्याधिष्ठातृ-देवता ।
 भ्रमसिद्धान्तरूपा वा तस्मै देव्यै नमो नम ॥
 स्मृतिशक्तिज्ञानशक्तिबुद्धिशक्ति-स्वरूपिणी ।
 प्रतिभा कल्पनाशक्तिर्या च तस्मै नमो नम ॥

— X —

शुभा स्वच्छविलेपमाल्यवसना शीताशुखण्डोज्वला ।
 व्याख्यामक्षगुण सुधाढ्यकलस विदयाञ्च हस्ताम्बुजै ।
 विभ्राणा कमलासना कुचनता वाग्देवता सस्मिता ।
 वन्दे वाग्विभवप्रदा त्रिनयना सौभाग्यसम्पत्करीम् ॥

— X —

तरुणशकलमिन्दो विभ्रती शुभ्रकान्ति
 कुचभरनमिताङ्गी-सन्निपण्णाभिताब्जे ।
 निजकरकमलोदयल्लेखनी पुस्तकश्री ।
 सकल विभवसिद्धये पातु वाग्देवता न ॥

— X —

आसीना कमले करैजपपटी पद्मद्वय-पुस्तक
 विभ्राणा तरुणेन्दु-बद्धमुकुटा-मुक्तेन्दु कुन्दप्रभा ।
 भालोन्मीलितलोचना कुचभराक्रान्ता भवद्भूतये ।
 भूयाद्वागधिदेवता मुनिगणैरासेव्यमानानिशम् ॥

— X —

मुक्ताहारावदाता शिरसि शशिकलालङ्कृता बहुभि स्वै
 व्याख्या वर्णाक्षमाला मणिमयकलश पुस्तकञ्चोद्वहन्तीम् ।
 आपीनोत्तुङ्गवक्षोरुहभरविलसन्मध्यदेशामधीशा ।
 वाचामीडे चिराय त्रिभुवननमिता पुण्डरीके निपण्णाम् ॥

— X —

हसामूढा हरहसित-हारेन्दु कुन्दावदाता,
 घाणी मन्दस्मिततरमुखी मौलिवद्धेन्दुरेखा ।
 विद्या-वीणामृतमयघटाक्षस्रजा दीप्त-हस्ता,
 शुभ्राब्जवस्था भवदधिमतप्राप्तये भारती स्यात् ॥

— X —

घाणी पूर्णनिशाकरोज्ज्वलमुखी कर्पूरकुन्दप्रभा ।
 चन्द्राद्धाङ्कितमस्तका निजकरै सन्विभ्रतीमादरात् ॥
 वीणामक्षगुण सुधाढ्यकलस विद्या च तुङ्गस्तनी ।
 दिव्यरामरणीर्विभूषिततनु हसाधिरूढा भज ॥

— X —

यथा तु देवि भगवान् ब्रह्मा लोकपितामह ।
 त्वा परित्यज्य नो तिष्ठत् तथा भव वरप्रदा ॥
 वेदशाम्भ्राणि सर्वाणि नृत्यगीतादिक च यत् ।
 लक्ष्मी मेधा वरा रिष्टिर्गौरी तुष्टि प्रभा मति ॥
 एताभि पाहि तनुभिरष्टाभिषी सरस्वति ।

कल्याण^१ में महासरस्वती की उत्पत्ति का कथानक इस प्रकार दिया गया है—

पूर्वकाल में जब शुम्भ और निशुम्भ ने इन्द्रादि देवताओं के सम्पूर्ण अधिकार छीन लिये तथा वे स्वयं ही यज्ञभोक्ता बन बैठे, तब अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी भगवती की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय पतितपावनी भगवती पार्वती आयी और उनके शरीर से शिवा प्रगट हुई। सरस्वती देवी पार्वती के शरीर-शोष से निकली थी, इसलिए उनका नाम कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ। कौशिकी के निम्न जाने के बाद पार्वती का शरीर काला पड़ गया, इसलिए उन्हें कालिका कहते हैं। तदन्तर भगवती कौशिकी परम सुन्दर रूप धारण कर बठी हुई थी कि उन्हें चण्ड-मुण्ड नामक शुम्भ-निशुम्भ के दूता न देखा। उन्होंने जाकर शुम्भ-निशुम्भ से कहा कि 'हे दानवपति' हिमालय पर एक अति लावण्यमयी परम मनोहरा रमणी बैठी है। वैसा मनोज्ञ रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। आपके पास ऐरावत हाथी, पारिजात तरु उच्चैश्रवा अश्व, ब्रह्मा का विमान, कुबेर का

खजाना, वरुण का सुवर्णवर्षी छत्र तथा अन्य विविध रत्न विद्यमान है, पर ऐसा स्त्रीरत्न नहीं है, अतः आप उसे ग्रहण कीजिए।' दूता की वाणी सुनकर शुम्भ-निशुम्भ ने अपने सुग्रीव नामक दूत को उस देवी को प्रसन्न करके अपने पास लाने को कहा। दूत ने जाकर देवी को शुम्भ-निशुम्भ का आदेश सुनाया और उनके ऐश्वर्य की बहुत प्रशंसा की। देवी ने कहा कि तुम जो कुछ कहते हो सो सब सत्य है, परन्तु मैंने पहले एक प्रतिज्ञा कर ली थी, कि—

यो मा जयति सग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति।

यो मे प्रतिबला लोके स मे भर्ता भविष्यति॥

(श्री दुर्गासप्तशती ५।१२०)

‘जो मुझे सग्राम में जीतकर मेरा दर्प को चूँ करेगा, वही मेरा पति होगा।' अतः तुम अपने स्वामी को जाकर मेरी प्रतिज्ञा सुना दो कि मुझे युद्ध में जीतकर मेरा पाणिग्रहण कर ले। दूत ने देवी को बहुत समझाया, परन्तु देवी ने नहीं माना। तब क्रुपित होकर दूत ने सम्पूर्ण वृत्तान्त शुम्भ-निशुम्भ को जाकर सुनाया। जिससे क्रुपित होकर उन्होंने अपने सेनापति धूमलोचन को देवी के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। परन्तु देवी ने थोड़े ही समय में उसे सेना सहित मार डाला। इसी प्रकार चण्ड और मुण्ड को भी देवी ने मार डाला। तब क्रुद्ध होकर उन्होंने अपनी समस्त सेना लेकर देवी को चारों ओर से घेर लिया। भगवती ने घण्टाध्वनि की, जिससे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठी। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कातिकेय और इन्द्रादि के शरीरों से शक्तियाँ निकलकर चण्डिका के पास आयीं। वे देविया जिसकी शक्ति थी, तत्तत् शक्ति के अनुरूप स्वरूप, भूषण और वाहन से युक्त थी। उन शक्तियों के मध्य में स्वयं महादेव जी आये और देवी से बोले कि मुझे प्रसन्न करने के लिए सम्पूर्ण दानवों का सहार कीजिए।' उसी समय देवी के शरीर से अति भीषण चण्डिका-शक्ति प्रगट हुई और शिवजी से बोली कि हे भागवन्! आप हमारे दूत बनकर दानवों के पास जाइये और उन्हें कह दीजिए कि यदि तुम जीना चाहते हो तो त्रैलोक्य का राज्य इन्द्र को समर्पित कर पाताल लोक को चले जाओ।' शिवजी ने शुम्भ-निशुम्भ को देवी की आज्ञा सुनायी, पर वे बलगर्जित दानव कब मानने वाले थे। निदान भयंकर युद्ध छिड़ गया और अस्त्र-शस्त्रों के

प्रहार होने लगे। शक्तियों द्वारा आहत होकर दानव सेना गिरने लगी। तब क्रुद्ध होकर रक्तबीज युद्धभूमि में आया। इस दानव के रक्त से उत्पन्न दानव समूह से सम्पूर्ण युद्ध स्थल भर गया, जिससे देवगण काप उठे। तब चण्डिका ने काली से कहा कि 'तुम अपना मुख फैलाकर इसक शरीर से निकले हुए रक्त का पान करो, जब यह क्षीणरक्त होगा तब मारा जायेगा।' फिर देवी ने रक्तबीज पर शूलप्रहार किया। उससे जो रक्त निकला, उसे काली पीती गई। क्षीणरक्त हात ही देवी के प्रहार से वह धराशायी हो गया। तत्पश्चात् शुम्भ और निशुम्भ भी युद्धभूमि में मारे गये। देवगण हर्षित होकर जयध्वनि करने लगे। महासरस्वति ने जो रूप धारण किया, उसका स्वरूप और ध्यान इस प्रकार है—

घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्र धनु सायक
हस्ताब्जैर्दधती घनान्तविलसच्छीताशुतुल्यप्रभाम्।
गौरीदेहसमुद्भवा त्रिजगतामाधारभूता महा-
पूर्वामत्र सम्पत्तीमनुभजे शुम्भादिदैत्यमर्दिनीम्॥

‘स्वहस्तकमल में घण्टा, त्रिशूल, हल, शख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण को धारण करने वाली, गौरी देह से उत्पन्न, शरद ऋतु के शोभा-सम्पन्न चन्द्रमा के समान कातिवाली, तीनों लोकों की आधारभूता, शुम्भादि दैत्यमर्दिनी महासरस्वती का हम नमस्कार करते हैं।’

देवतागण महासरस्वती की स्तुति करने लगे— ‘हे देवि! आप अनन्त पराक्रमशाली शक्ति हैं, ससार की आदिकारण महामाया आप ही हैं। आपके द्वारा समस्त ससार मोहित हो रहा है। आप ही प्रसन्न होने पर मुक्ति की दाता हैं। हे देवि! सम्पूर्ण विद्याएँ आपके ही भेद हैं, सम्पूर्ण स्त्रियाँ आपका ही स्वरूप हैं। आपके द्वारा समस्त ससार व्याप्त है। कौनसी ऐसी विशेषता है कि जिससे हम आपकी स्तुति न करें। हे देवि! आप प्रसन्न हों और शत्रुओं के भय से सर्वदा हमारी रक्षा करें। आप समस्त ससार के पापों का और उत्पात के परिणामस्वरूप उपसर्गों का नाश कर दीजिए।’ देवताओं की स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होकर कहने लगी— ‘हे देवगण! तुम्हारी की हुई स्तुति के द्वारा एकाग्रचित्त होकर जो मेरा स्तवन करेगा, उसकी समस्त बाधाएँ मैं अवश्य नष्ट कर दूँगी।’ यह कहकर देवगण के देखते-देखते ही भगवती अन्तर्धान हो गयी।

जैसाकि प्रारम्भ में ही 'सुरसा' शब्द के शास्त्रोक्त अर्थों पर प्रकाश डालते समय उसका प्रमुख प्रचलित अर्थ 'नाग माता' बताया गया है— (नागाना सर्पाणा माता)। पुराणों के अनुसार नाग माता दक्ष की कन्या और कश्यप की पत्नी थी। रामायण ३/२०/२९ के अनुसार उसका नाम कद्रु था— यथा—

‘रोहिण्या जज्ञिरे गावो गन्धर्व्या वाजिनस्तथा।

सुरसाऽजनयन्नागान् राम। कद्रुश्च पन्नगान्।’

इस कद्रु का एक पर्याय नाम 'मनसा देवी' भी है। उसका विशेषण नाम विषहरी है। वह कश्यप की पुत्री भी कही गयी है। वह आस्तिक मुनि की माता, वासुकी की बहिन, जरत्कारु मुनि की पत्नी के रूप में पुराण प्रसिद्ध है। उनके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृतिखण्ड—नारायण नारदीय मनसोपाख्यान के पञ्चचत्वारिंशत् अध्याय में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कश्यप की मानसी कन्या होने से वह मनसा देवी कही गई। वह लोक में जगद्गौरी के नाम से विख्यात और पूजित है। शिवजी की शिष्या होने के कारण उन्हें शैवी नाम से भी कहा गया है। जन्मेजय के नागयज्ञ में उसने नागों की रक्षा की। अतः नागेश्वरी कहाती है—

नागाना प्राणरक्षिणी यज्ञे जन्मेजयस्य च।

नागेश्वरीति विख्याता सा नागभगिनीति च।

वह विषहरी, सिद्धयोगिनी के नाम से भी विख्यात है। उसके बारह नामों का पाठ करने से नागों के दशन का भय नहीं रहता। धन्वन्तरि के दर्प का भजन करने वाली इस देवी का विस्तार से वर्णन उक्त ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खण्ड में ४५ से ५९ अध्याय तक उपलब्ध है।

माता के स्थान

१ सुरसा (सुरसाय) माता का स्थान सुदर्शना माता का स्थान ही बताया गया है।^१ सुद्रासना-कायमसर में सुरजल माता का मंदिर है। मंदिर अति प्राचीन है। पुरानी मूर्तियाँ मुगलकाल में तोड़ दी गई थी जो मंदिर की दीवारों एवं चारदीवारी में सुरक्षा की दृष्टि से चुना दी गई है। वर्तमान में इस मंदिर में दुर्गा की नौ मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित हैं।

* यह स्थान ग्राम मुद्रामना कायमसर जिला नागौर में है। स्थान का विस्तृत विवरण सुदर्शना माता के वृत्तान्त में वर्णित है।

सुरमा सुरसाय माता का भी यही स्थान बताया गया^१ सुरसा, सुरसाय का एक अर्थ देवताओं की सहायता करना भी होता है। सुरसाय का ही नाम बिगाड़कर अव्युत्पन्न लिखने वालों ने सुरजल लिख दिया हो।

अब तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर इस स्थान की पुरानी मूर्तियाँ खंडित कर देने के कारण एवं तत् सम्बन्धित ऐतिहासिक साक्ष्यों के नष्ट हो जाने के कारण रावों से प्राप्त जानकारी को आधार माने जाने पर सुरसा माता का यह स्थान माना जाना उपयुक्त प्रतीत होता है।

आमेर (जयपुर) का मशा माता मंदिर श्री नदकिशोरजी पारीक नागरिक^२ ने आमेर स्थित मशा माता का जो वर्णन किया है, वह निम्न प्रकार है—

जयपुर से आमेर वाले वाली सड़क पर, चार मील चार फर्लांग पर घाटी दरवाजे से आमेर की पुरानी नगरी में प्रवेश करने पर दरवाजे से थोड़ी दूर बायीं ओर एक सड़क घूमकर मशादेवी के मंदिर तक जाती है जो जयगढ़ के दुर्ग के दक्षिण छोर, वियजगढ़ी के नीचे एक लघु किन्तु दशमीय मंदिर है, जिसे 'देवी खोल' ही कहा जाता है।

आमेर में पहले मीणा का राज्य था। यह मंदिर उत्कीर्ण स्वयम्भू है, किसी की तरामी और स्थापित की हुई नहीं है। मूर्ति के नेत्र, भौहे, ललाट, मुख आदि अपने आप ही इस स्वयम्भू मूर्ति में आभासित हैं। ललाट पर सर्प का फन व मूछ भी देखने में आते हैं। वास्तव में मशा देवी को सर्पों की देवी भी माना जाता है। 'देवी भागवत' के ४८ से स्कन्ध में इसका वर्णन है। मशा माता जगत्कारु ऋषि की पत्नी थी। जब यह ऋषि पुष्करारण्य में गए तो उन्होंने इस स्थान पर पड़ाव किया था। वहीं मशा माता का मंदिर बना हुआ है।

यद्यपि मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो गया है और मकानात भी नए बन गए हैं, तथापि 'देवी खोल' की प्राचीनता सुपमा-सम्पन्न यह स्थल तपोवन की तरह ही है, जहां किसी सिद्ध महात्मा अज्ञानन्द ने कभी तपस्या की थी।

* सुरसा माता का स्थान सुरसना ग्राम में हान का उल्लेख पारीक नागरिक (जैंगलार) में है। ग्राम सुरसना में नवगुर्गाओं की प्रतिमाएँ कुछ समय पूर्व ही प्रतिष्ठापित हुई हैं। बहुत संभव है गुर्गाओं द्वारा मंदिर का ध्वस्त करन एवं मूर्तिभजन के पूर्व यहां सुरसाय सुरसा साख्यती माता की प्रतिमा रही हो। मंदिर परिसर में खंडित मूर्तियों का सुरसा की दृष्टि से दीवार में चुनवा लिया गया है।

इस महात्मा की समाधि देवी खोल के छोर पर आज भी विद्यमान है और यहा दो विशाल वट-वृक्षों के नीचे सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। वट-वृक्षों में से एक दूसरे की जटाओं से बना हुआ है और अतीव प्राचीन है।^१

पहले यहा पशुबलि हाती थी किन्तु अब पशुबलि एवं मंदिराधान निषिद्ध है।

मनशा देवी का एक अन्य मंदिर राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभयारण्य में भर्तृहरि की गुफा के पास स्थित है। समीप ही हनुमानजी का भी प्रसिद्ध मंदिर है।

हरिद्वार का मशादेवी का मंदिर मशा देवी का एक मंदिर हरिद्वार में शिवालिक पर्वत की चोटी पर है। इस मंदिर की मान्यता जग-प्रसिद्ध है। अपनी मनाकामना सिद्धि हेतु भक्त मंदिर के पास स्थित एक वृक्ष पर मोली बांधते हैं। मंदिर तक पैदल जाने वालों को लगभग एक कि.मी. चढ़ाई चढ़नी होती है। मंदिर तक जाने हेतु टूलिया (रोप-वे) भी है, जिसमें बैठकर भक्त माता के मंदिर तक दर्शनार्थ जा सकते हैं।

विन्ध्याचल— उत्तर रेल्वे के मिर्जापुर स्टेशन से ६ कि.मी. दूर विन्ध्याचल स्टेशन है। यहाँ गंगा तट के पास तीन मंदिर हैं। १ विन्ध्यवासिनी (कौशिकी देवी) २ महाकाली ३ अष्टभुजा। इन तीनों की यात्रा 'त्रिकोण यात्रा' कही जाती है।

अष्टभुजा— इन अष्टभुजा देवी को कुछ लोग महासरस्वती भी कहते हैं। विन्ध्यवासिनी को लोग महालक्ष्मी मान लेते हैं। और इस प्रकार 'त्रिकोण यात्रा' को महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की यात्रा कहते हैं।

उज्जैन— यहाँ कार्तिक चौक में महासरस्वती का मंदिर है।

पारीकों के निम्न अवटकों की कुलदेवी सुरसा अथवा सुरसाय (सुरसाराय) है—

१ जहेला	जोशी
२ जावल्या (जावला)*	उपाध्याय
३ दुलीचा	उपाध्याय

*पारीक जाति के सुरसा मातृका के पूजक उक्त अवटकों में जावलिया

(जावल्या) उपाध्यायों को प्राप्त विद्याप्रवीण^१ की उपाधि से सिद्ध होता है कि सरस्वती ही सुरसा नाम से उनकी कुल देवी है।^२ जहेला जोशी और दुर्लीचा उपाध्यायों की भी कुल देवी सरस्वती ही होनी चाहिए। यह भी संभव है कि आमेर या अलवर के समीप नागा (मीणो= मेनाको) के क्षेत्र में अवस्थित होने से जहेला और दुर्लीचा अवटकों ने नागमाता सुरसा को अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार कर लिया हो।

१ पारीक महापुरुष-- ल. ग्युनाथ प्रसाद त्रिवाड़ी पृ २२४

२ श्री बृजपाहन जावलिया।

मन्शा माता का मन्दिर - आमेर

आरती

जै अम्बे गौरी, मैया जै मंगल मूर्ति, मैया जै आनन्द करणी।
 तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव री॥ टे॥
 माग सिद्ध विराजत टीको मृग-मद को।
 उज्ज्वल से दोउ नैना, चन्द्र बदन नीको॥ जै॥
 कमल समान कलेवर रक्ताम्बर राजे।
 रक्त पुष्प गल माला, कण्ठन पर साजे॥ जै॥
 केहरि वाहन राजत खड्ग खपरधारी।
 सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दु खहारी॥ जै॥
 कानन कुण्डल शोभित नासाग्रे मोती।
 कोटिक चन्द्र दिवाकर, राजत सम ज्योति॥ जै॥
 शुम्भ निशुम्भ विडारे महिपासुर घाती।
 धूम्र विलोचन नैना, निशदिन मदमाती॥ जै॥
 चण्ड मुण्ड सहारे, शोणित बीज हरे।
 मधु कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥ जै॥
 ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी।
 आगम-निगम बखानी, तुम शिव पटरानी॥ जै॥
 चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरू।
 बाजत ताल मृदगा, और बाजत डमरू॥ जै॥
 तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता।
 भक्तन की दुख हरता, सुख सम्पति करता॥ जै॥
 भुजा चार अति शोभित खड्ग खपरधारी।
 मनवाछित फल पावत, सेवत नर नारी॥ जै॥
 कचन थाल विराजत अगर कपूर बाती।
 श्रीमाल-केतु मे राजत, कोटि रत्न ज्योति॥ जै॥
 या अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे।

३१६/हमारी कुलदेवियों

कर्पूरगौर करुणावतार ससारसार भुजगेन्द्रहारम्।
सदा वसन्त हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि॥

आरती

मगल' की सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड़ तरे द्वार खड़े।
पान-सुपारी ध्वजा-नारियल ले ज्वाला तेरी भेट धरे।
सुन जगदम्बे। कर न विलम्बे सतन के भंडार भरे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ १॥
बुद्ध' विधाता तू जगमाता मेरा कारज सिद्ध करे।
चरण-कमल का लिया शरण तुम्हारी आन परे।
जब-जब भीर पड़े भक्तन पर तब-तब आय सहाय करे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ २॥
गुरु' वार ते सब जग मोह्यो तरणी रूप अनूप धरे।
माता होकर पुत्र खिलावै कही भार्या भोग करे।
शुक्र सुखदाई, सदा सहाई सत खड़े जयकार करे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ ३॥
ब्रह्मा-विष्णु-महेश फल लिये भट देने तब द्वार खड़।
अटल सिंहासन बैठी माता सिर सान का छत्र धर।
वार शनिश्चर कुकुम्बरणी, जब लुकर पर हुकुम करे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ ४॥
खट्ग खपर त्रिशूल हाथ लिये रक्तबीज कूँ भस्म करे।
शुम्भ निशुम्भ क्षाणहि म मारे महिषासुर को पकड़ दले।
आदित्य वारी आदि भवानी जन अपने का कष्ट करे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ ५॥
कुपित हाथ कर दानव मार चण्ड-मुण्ड सब चूर करे।
जब तुम देखा दया-रूप हा पल म सकट दूर करे।
सौम्य स्वभाव धरया मरी माता जन की अर्ज कबूल करे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ ६॥
सात बार की महिमा बरनी सब गुण कौन बखान करे।
सिंहपीठ पर चढ़ी भवानी अटल भवन म राज्य करे।
दर्शन पाव मगल गावे सिध-साधक तर भेट करे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ ७॥
ब्रह्मा देव पड़े तर द्वारे शिवशक्ति हरि ध्यान करे।
इन्द्र वृष्ण तेरी करें आरती चंवर बुन्दे डुलाय करे।
जय भवानी जय मातु भवानी अचल भवन म राज्य करे।
सतन प्रतिपाली सदा खुशाली जै काली कल्याण करे॥ ८॥

संदर्भ ग्रन्थ-सूची

- अखण्ड राष्ट्र ज्योति पत्रिका
अनदाकल्प
अर्ली चौहान डाइनेस्टीज, ले डॉ शर्मा
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (वेस्टर्न) रिपोर्ट, सन् १९१०-११, डॉ
डी आर भण्डाकर
आध्यात्म रामायण
आवरा माता, ले रुडमल सत्सगी
उत्पल- श्री साभर पुस्तकालय हीरक जयन्ती स्मारिका
ऐनसिएन्ट सिटीज एण्ड टाउन्स ऑफ राजस्थान, ले के सी जैन
कैटेलॉग ऑफ हिस्टोरिकल डाक्यूमेन्ट्स इन कपड़द्वारा ऑफ जयपुर, सम्पा
गोपाल नारायण बहुरा, चन्द्रमणि सिंह
कन्याकुमारी, ले वी मीणा
कन्याकुमारी- सुचीन्द्रम
करणी कथामृत, ले शार्दूलसिंह कविया
कल्याण
तीर्थांक
देवताक
(सक्षिप्त) ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क
भगवतलीला अङ्क
देवता अङ्क
(सक्षिप्त) देवी भागवताङ्क
(सक्षिप्त) मार्कण्डेय-ब्रह्मपुराणाङ्क
वामन पुराण
शक्ति अङ्क
शक्ति-उपासना अङ्क
शिव पुराण
स्कन्द पुराण
सकीर्ताङ्क

३९८/हमारी कुलदेवियाँ

कालिका पुराण

खाटू के श्याम बाबा का इतिहास, ले प झाबरमल्ल शर्मा, प श्यामसुंदर
शर्मा

खण्डेले का इतिहास, ले प सूर्यनारायण शर्मा

जीण अमृत-वर्षा

(श्री) जीण पूजन-स्तुति-भजन-इतिहास, ले रूडमल सत्संगी

चौहाना का बृहत् इतिहास, ले देवीसिंह निर्वाण

चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय और उनका युग, ले डॉ दशरथ शर्मा
जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग १, ले डॉ गौरीशंकर हीराचंद ओझा

तन्त्र-चूडामणि

तीर्थ गुरु पुष्करराज, ले अमरनाथ पाठक

त्रिपुर रहस्य

(डॉ) दशरथ शर्मा के लेख संग्रह भाग १

दी हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग ७, ले सर एच एम इलियट, सम्पा प्रो
जॉन डाउसन

(श्री) दुर्गा सप्तशती

देव स्तुति, सम्पलकर्तृ- श्रीमती शारदा पारीक

धर्मशास्त्र का इतिहास, ले म म डॉ पाण्डुरंग वामन काणे
नवदुर्गा

पारीक गौरव (त्रैमासिक), गोहाटी, सम्पा दिनेश पारीक

पारीक जाति का इतिहास, ले रघुनाथ प्रसाद तिवाड़ी उमग'

पारीक प्रबोध, ले हमचन्द शास्त्री

पारीक परिचय, ले एस एल शर्मा

पारीक परिचय, ले भवरलाल पारीक

पारीक मासिक, बैंगलोर, सम्पा सत्यनारायण जोशी

पारीक महापुरुष, ले रघुनाथ प्रसाद तिवाड़ी उमग'

पारीक वंश परिचय, ले प श्रीपति शास्त्री

पारीक वंश-गोत्र-शाखा-प्रवर-बोधिनी, ले वासुदेव उडीदवाल

पारीक्ष ब्राह्मणोत्पत्ति, ले नारायण कठवड व्यास

पारीक्ष संहिता, ले पराकुशाचार्य

पश्चिमी भारत की यात्रा, ले कर्नल जेम्स टॉड, अनु गोपाल नारायण बहुरा

वाल्मीकि रामायण

भवगती श्री आवडजी, ले मूलसिंह भाटी

भानुप्रकाश

भारत के दुर्ग, ले दीनानाथ दुबे

प्राचीन भारतीय लिपिमाला, ले गो ही ओझा

भीलवाड़ा दशन

मरु भारती

महाभारत

मुँहता नैणसी री ख्यात, सम्पा बद्रीप्रसाद साकरिया

राजस्थान जिला गजेटियर, सीकर, सम्पा सावित्री गुप्ता

राजस्थान थ्रू एजेज, ले डॉ दशरथ शर्मा

राजस्थान पत्रिका (दैनिक), जयपुर

राव-भाटो की पोथियाँ

राष्ट्रदूत (दैनिक), जयपुर

(श्री) ललिता सहस्रनाम स्तात्रगु, भू गोपाल नारायण बहुरा

लावण्य-नागरिक विकास समिति, साभर लेक, स्मारिका

लोक-पूज्य देवियाँ, ले डॉ भवरसिंह सामोर

लोहार्गल का ऐतिहासिक व पौराणिक महत्त्व तथा रक्षाक्ष महिमा, ले महन्त

लक्ष्मणाचार्य, मोहन प्रकाश कौशिक

लोहार्गल महात्म्य, ले रामनरेश मिश्र

वरदा श्रावणी, २००२ वि, शेखावाटी के शिलालेख, प झाबरमल्ल शर्मा

विष्णु पुराण

स्टोरियो डे मोगोर अर्थात् मुगल इण्डिया, ले निकालो मानूची, अनु सम्पा

विलियम इरविन

सकराय माता की विजिटर्स बुक

(श्री) सकराय माताजी का वृत्तान्त, ले बाबूलाल शर्मा

शाकम्भरीश्री, ले डॉ बाबूलाल शर्मा

शेखावाटी का इतिहास, ले रतनलाल मिश्र

शेखावाटी के शिलालेख, ले सुरजनसिंह शेखावत

(श्री) सच्चिदाय माता मंदिर की पावन तीर्थ-स्थली

साभर की समराय माता, अर्थात् शाकम्भरी महामाया कथा, ले लक्ष्मीनारायण

सिरोही राज्य का इतिहास, ले डॉ गो ही ओझा

हलायुध कोष

हिन्दुत्व, ले रामदास गौड

हिन्दू धर्म कोष, ले डॉ राजबलि पाण्डेय

